

❀ प्रकाशकीय ❀

संयम-प्रकाश की वृतीय किरण पाठकों के हाथ में काफी विलम्ब के साथ पहुँच रही है। यह विलम्ब पाठकों को तो असह्य हुआ ही है पर स्वयं हमें भी असह्य होगया है। पर यह अकारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। सब से बड़ा कारण तो प्रेस की अव्यवस्था है। किन्तु इस अव्यवस्था के लिए प्रेस स्वयं भी पूर्ण उत्तरदायी नहीं ठहराया जासकता। आजकल कर्मचारियों का मिलना बहुत मुश्किल होरहा है। यथोचित वेतन देने पर भी आदमी नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त कागज आदि के सम्बन्ध में समय २ पर कई ऐसी बातें होगई हैं जिनके कारण भी कुछ विलम्ब हुआ। आशा है इस विवशता का खयाल कर पाठक इस विलम्ब के लिए हमें क्षमा करेंगे। भविष्य में ऐसा विलम्ब न हो इसके लिए हम अभी से काफी सतर्क हैं और यह आशा करते हैं कि इसकी “अनगार-भावना अधिकार” नामक चतुर्थ किरण पाठकों के हाथों में अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक पहुँच जावेगी। प्रफ संशोधन में कई गलतियाँ रहगई हैं—प्रेस कर्मचारियों की असावधानी से पृष्ठ नं० ५२० छल्ला छप गया है—इसके लिए भी हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ,

मन्त्री—

श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति,
मनिहारों का रास्ता, जयपुर-सिंदी।

❀ विषय-सूची ❀

विषय	विषय	पृष्ठ संख्या
पंचाचाराधिकार	ज्ञाधिक सम्यक्त्व कौन से गुणस्थानों में उत्पन्न होता है	३२४
मङ्गलाचरण	औपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप	" ३२५
आचार के भेद	ज्ञाधिक और औपशमिक में भेद	" ३२५
दर्शनाचार	उपशम सम्यक्त्व के भेद	" ३२६
सम्यग्दर्शन की महिमा	प्रथमोपशम सम्यक्त्व	" ३२६
सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण कैसे हैं ?	द्वितीयोपशम सम्यक्त्व	३२७
अन्य कार्य करते हुए भी भेद-प्रतीति कैसे रहती है ?	ज्ञाओपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप	" ३२८
सम्यग्दर्शन के भेद वर्णन में विवक्षा भेद	ज्ञाओपशमिक सम्यक्त्व का लक्षण	" ३२८
सराग और वीतराग सम्यक्त्व	ज्ञाओपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति और उसके गुणस्थान	" ३२८
प्रशमादि का स्वरूप	सम्यक्त्व के नौ भेद	" ३२८
सम्यक्त्व होने का ज्ञान कैसे होता है ?	ज्ञाओपशमिक के तीन भेद	" ३२८
निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन	वेदक सम्यक्त्व के चार भेद	" ३२८
ज्ञाधिक सम्यग्दर्शन का स्वरूप	सम्यक्त्व के आज्ञादि दश भेद	३२९
अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व का घात करती है या चारित्र का	आज्ञा सम्यक्त्व	" ३२९
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की महत्ता	मार्ग	" ३२९
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की स्थिति	उपवेश	" ३२९
" " किसके होता है ?	सूत्र	३२९
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन होने पर भी जीव संसार को क्यों नहीं छोड़ता	बीजज	३२९
	संचेप	३२९
	विस्तार	३२९
	अर्थ	३२९

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अवगाढ "	३३२	श्रुतज्ञान के दो भेद	३४७
परमावगाढ "	"	श्रुतज्ञान के बीस भेद	३४८
सम्यग्दृष्टि के संवेग आदि आठ गुण	३३४	पर्याय	"
आठ श्रद्धों से आठ गुणों का भेद	३३४	पर्याय समास	३४९
पचीस मल दोष	३३५	अक्षर	३५०
सम्यग्ज्ञानाचार	३३६	अक्षर समास	"
ज्ञान के भेद	"	पद	३५१
मिथ्याज्ञानों का स्वरूप	३३७	संघात	"
कुमति ज्ञान	"	पदसमास	"
कुश्रुत "	३३७	प्रतिपत्तिक	"
कुश्रवधि "	"	संघात समास	"
मतिज्ञान के अवग्रहादि चार भेद	"	अनुयोग	"
अवग्रहादि के विषय भूत बारह प्रकार के पदार्थों का वर्णन	३३८	प्रतिपत्ति ह्रस्वसमास	३५२
परोक्ष ज्ञान और उसके भेद	३३९	प्राभृतप्राभृत	३५२
सृष्टि	"	अनुयोगसमास	"
प्रत्यभिज्ञान	"	प्राभृत	"
तर्क	"	प्राभृतप्राभृतसमास	३५३
अनुमान	३४२	वस्तु	"
हेत्वाभास के भेद	"	प्राभृतसमास	"
अनुमान के अक्ष	३४४	पूर्व	"
हेतु के भेद	३४५	चौदह पूर्वों के नाम	"
आगम	३४६	वस्तुसमास	३५४
श्रुतज्ञान	"	पूर्वसमास	"
		चौदह पूर्वों में वस्तु एवं प्राभृत अधिकार की संख्या	"
		श्रुतज्ञान के भेदों का उपसंहार	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
द्वादशांग के पदों की संख्या	३५५	बारहवें दृष्टिवाद अङ्ग के भेद	३६३
अङ्ग बाद्य के अक्षरों की संख्या	"	१ परिकर्म	"
अङ्गप्रविष्ट और अङ्गनाल के अपुनरुक्त अक्षर	३५६	चन्द्र प्रज्ञप्ति	३६३
अङ्गप्रविष्ट और अङ्गनाल के अक्षरों का विभाग	३५७	सूर्य	"
अङ्गों और पूर्वों के पदों की संख्या	"	जम्बूद्वीप	"
अङ्गों के भेद	३५८	द्वीपसागर	"
आचाराङ्ग	३५८	व्याख्या	३६४
सूत्र छलाङ्ग	३५८	२ सूत्र	"
स्थानाङ्ग	"	३ प्रथमानुयोग	"
समवायाङ्ग	"	४ पूर्वगत	"
व्याख्या प्रज्ञप्ति	"	५ चूलिका	३६४
नाथ धर्मकथा (शास्त्र धर्मकथा)	३५९	जलगता चूलिका	"
उपासकाध्ययन	३५९	स्थलागता	"
अन्तर्द्वाराङ्ग	३६०	मायागता	"
अनुत्तरोपपादिक दशांग	"	रूपगता	"
प्रश्न व्याकरण	"	आत्मशगता	३६५
आक्षेपिणी कथा	३६१	परिकर्मादि एवं उनके भेदादि के पदों का प्रमाण	"
विक्षेपिणी कथा	"	चौदह पूर्व और उनके पदों की संख्या	३६५
संवेजनी कथा	"	उत्पाद पूर्व	"
निर्वेजनी कथा	"	आप्रायणीय पूर्ण	"
विषाक सूत्र	"	धीर्यानुवाय	"
ग्यारह अङ्गों में से प्रत्येक अङ्ग के मध्यम पदों की संख्या	"	अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व	"
ग्यारह अङ्गों के सम्पूर्ण पदों का जोड़	३६२	ज्ञान प्रवाद पूर्व	३६७
दृष्टिवाद अङ्ग	३६२	सत्यप्रवाद	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
वचन गुप्ति	३६७	निषिद्धिका "	३७४
वचन संस्कार के कारण	"	श्रुतज्ञान की महिमा	"
वचन प्रयोग	"	अविधिज्ञान का स्वरूप और उसके भेद	३७५
१२ प्रकार की भाषा और उनका स्वरूप	३६८	भवप्रलय अविधि	३७५
आत्म-प्रवाद पूर्व	३७१	गुणप्रलय "	"
कर्म प्रवादपूर्व	"	अनुगामी व उसके भेद	३७६
प्रत्याख्यान "	"	क्षेत्रानुगामी	"
विद्यानुवाद "	"	भवानुगामी	"
कल्याणवाद् "	"	उभयानुगामी	"
प्राणवाद् "	"	अननुगामी व उसके भेद	"
क्रिया विशाल पूर्व	३७१	क्षेत्रानुगामी	"
त्रिलोक विन्दुसार पूर्व	"	भवानुगामी	"
अङ्गबाह्य श्रुत के भेद	३७२	उभयानुगामी	"
सामायिक	"	अवस्थित	३७७
चतुर्विंशति स्तव	"	अनवस्थित	"
वन्दना प्रकीर्णक	"	वर्द्धमान	"
प्रतिक्रमण "	३७३	हीयमान	"
वैनयिक "	"	अविधिज्ञान के देशाविधि, परमाविधि व सर्वाविधि नामक ३ भेद	"
कृतिकर्म "	"	देशाविधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	"
दशवैकालिक "	"	देशाविधि के जघन्य क्षेत्र, काल व भाव का प्रमाण	३६८
उत्तराध्ययन "	"	देशाविधि के उत्कृष्ट द्रव्य व क्षेत्र का प्रमाण	"
कल्पव्यवहार "	"	" " काल व भाव का प्रमाण	३७६
कल्याणल्य "	"	परमाविधि के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण	३७६
महाकल्य "	३७४	" " उत्कृष्ट द्रव्य "	"
पुण्डरीक "	"	" " क्षेत्र व काल "	३८०
महापुण्डरीक "	"		

विषय	विषय	पृष्ठ संख्या
असख्यात गुणित क्रम का विधान	चारित्राचार	३६५
परमावधि के विषयभूत भाव	महोव्रत का स्वरूप	"
सर्वावधि को विषयभूत द्रव्य	तीन गुणियों का स्वरूप	"
" क्षेत्र, काल व भाव	संयम का स्वरूप	३६७
मनःपर्यय ज्ञान का स्वरूप	संयम की उत्पत्ति का कारण	"
ऋजुमति मनःपर्यय का स्वरूप, भेद और विषय	सामायिक संयम का स्वरूप	३६८
विपुलमति मनःपर्यय का लक्षण व भेद	छेदोपस्थापना संयम का स्वरूप	"
विपुलमति के निषय आदि की मर्यादा	परिहार विमुद्धि संयम का स्वरूप	३६९
ऋजुमति और विपुलमति में अन्तर	सूक्ष्म-सांपराय संयम का स्वरूप	४००
प्रवर्धिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में अन्तर	यथाख्यात संयम का स्वरूप	४०१
केवलज्ञान का स्वरूप	तप आचार	४०२
ज्ञानाचार के आठ अङ्ग	तप के भेद	४०३
कालाचार	बाह्य तप के भेद	"
स्वाध्याय का काल	अनशन तप	४०४
दिशाओं की शुद्धि	अवमौदर्य तप	"
अस्वाध्याय काल	रस परित्याग "	४०५
द्रव्य-क्षेत्र और भाव शुद्धि	दृष्टिपरिसंस्थान "	"
अकालादि में किन शास्त्रों का स्वाध्याय वर्जनीय है	काय-क्लेश "	४०७
अकाल में भी किनका स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है	विविक्त-शय्यासन "	४०८
विनय शुद्धि	विविक्त-वसति किसे कहते हैं	"
बहुमान का स्वरूप	आभ्यन्तर तप के भेद	४०९
उपधान शुद्धि	प्रायश्चित्त का लक्षण और उसके भेद	"
अनिहव का स्वरूप	आलोचना का स्वरूप	४१०
शब्द, अर्थ और उभय शुद्धि	के दोष	"
विनय का महत्त्व	विनय तप	४१२

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दर्शन विनय	४१३	४ भक्ति	४२५
ज्ञान विनय	"	५ पात्रलाभ	"
चारित्र्य विनय	"	६ संधान	"
इन्द्रिय-कषाय-प्रणिधान क्या है	४१४	७ तप	४२५
गुप्ति और उसके भेद	"	८ पूजा	"
समिति और उसके भेद	४१५	९ तीर्थ की अव्युच्छिस्ति	४२६
तप विनय	"	१० समाधि	"
उपचार विनय	४१६	११ आज्ञा पालन	"
उपचार विनय के भेद	"	१२ संयम सहायता	"
प्रत्यक्ष कायिक विनय	४१७	१३ दान	"
वाचनिक विनय	४१८	१४ निर्विचिकित्सा	"
मानसिक विनय	४१९	१५ प्रभावना	४२७
परोक्ष विनय	"	१६ कार्यनिर्वाह	"
गुरु के अतिरिक्त अन्य का विनय	४२०	स्वाध्याय तप के भेद	"
विनय के अभाव में दोषों की उत्पत्ति	"	१ वाचना	"
वैयावृत्य तप	४२१	२ पृच्छना	४२८
साधु किसकी वैयावृत्य करे	"	३ अनुप्रेक्षा	"
दश प्रकार के साधु और उनका स्वरूप	४२२	४ परिवर्तन	"
वैयावृत्य की विधि	४२३	५ धर्मकथा स्तुतिमंगल	"
वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति	"	स्वाध्याय का महत्व	४२९
वैयावृत्य करने से १६ गुण होते हैं उनका वर्णन	४२४	धर्मोपदेश (धर्मकथा) के भेद	४३०
नोट—पृष्ठ ४२४ में संयम और सहायता को अलग २ गिना कर गलती से		भ्यान तप	४३२
१७ बता दिये हैं सो ठीक करके पढ़ें।		भ्यान का लक्षण	४३३
१ गुण परिणति	"	भ्यान के भेद	"
२ श्रद्धा	"	१ प्रशस्त भ्यान	"
३ वात्सल्य	४२५	२ अप्रशस्त भ्यान	"

विषय

प्रशस्त ध्यान का कारण
 'अप्रशस्त ध्यान का कारण
 प्रशस्त व अप्रशस्त ध्यान के ४ भेद
 चारों ध्यान किस गति का कारण हैं
 आत्त और रौद्रध्यान में किसका चिन्तन होता है
 धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान में किसका चिन्तन होता है
 आर्त्त ध्यान के चार भेद
 १ अन्तिष्ठसंयोगज आर्त्तध्यान
 २ इष्ट वियोगज " "
 ३ रोगी-पीडा-चिन्तन "
 ४ निदान "
 आर्त्तध्यान की हेयता
 आर्त्तध्यानी के कौनसा गुणस्थान होता है
 छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के आर्त्त ध्यान कैसे ?
 आर्त्त ध्यानी के बाह्य चिह्न
 रौद्रध्यान
 रौद्रध्यान के चार भेद
 हिंसानन्द नामा रौद्रध्यान
 " " रौद्रध्यानी के विचार
 रौद्रध्यान का काल और गुणस्थान
 पाचवें गुणस्थान में रौद्रध्यान कैसे ?
 मस्यष्टि क्या रौद्रध्यान से नरक में गमन करेगा ?
 मृगानन्द नामा रौद्रध्यान
 चौर्यानिन्द नामा रौद्रध्यान
 परिग्रहानन्द नामा रौद्रध्यान
 रौद्रध्यान के बाह्यचिह्न

विषय

रौद्रध्यान का कारण और फल
 धर्म्यध्यान का स्वरूप
 धर्म्यध्यान का व्यापार कौन है
 धर्म्यध्यान की चार भावनाएँ
 १ मैत्री भावना
 २ करुण्य भावना
 ३ प्रमोद भावना
 ४ माध्यस्थ्य भावना
 उक्त चारों भावनाओं का फल
 ध्यान के अयोग्यस्थान
 ध्यान के योग्य स्थान
 ध्यान के उपयोगी आसन
 स्थान और आसन ध्यान सिद्धि के उपाय हैं
 ध्यान करने का पात्र
 ध्यान के समय दिशा का विधान
 धर्म्यध्यान के अधिकारी
 धर्म्यध्यान के ध्याता के भेद
 धर्म्यध्यान के ध्याता की मुद्रा
 प्राणायाम की उपयोगिता
 प्राणायाम के भेद
 १ पूरक
 २ कुम्भक
 ३ रेचक
 परमेश्वर वायु
 मण्डल चतुष्टय का स्वरूप
 १ पृथ्वी मण्डल

पृष्ठ संख्या

४४६
 ४४७
 ४४८
 " "
 ४४९
 ४५०
 ४५१
 ४५२
 " "
 ४५४
 ४५६
 ४५८
 " "
 ४५९
 " "
 ४६०
 " "
 ४६१
 ४६२
 " "
 " "
 ४६३
 ४६३
 ४६४
 ४६५

(क)

विषय	पृष्ठ संख्या
२ जल मण्डल	४६५
३ वायु मण्डल	"
४ अग्नि मण्डल	४६६
पृथ्वीमण्डल वायु के चिह्न	"
जलमण्डल वायु के चिह्न	"
पवनमण्डल वायु के चिह्न	४६७
अग्नि मण्डल	"
वायुओं का उपयोग	"
वायु का शुभाशुभ फल	"
स्वरोदय का विशेष स्वरूप	४६८
धर्म्यध्यान के भेद	"
१ आज्ञाविचय धर्म्यध्यान	४६६
२ अपायविचय " ध्यान में किस प्रकार चिन्तन करे	४७०
३ विपाकविचय धर्म्यध्यान	४७२
कर्मों की दश अवस्थायें और उनका स्वरूप	४७३
गुणस्थान कम से कम प्रकृतियों का बन्ध	४७४
" उदय	४७५
" की उदीरणा	४७६
" सत्ता	४७७
कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ और उनका स्वरूप	४७८
४ संस्थान विचय धर्म्यध्यान	"
लोक का स्वरूप	४७९
लोक के तीन भाग	"
अधोलोक का स्वरूप	४८०

विषय	पृष्ठ संख्या
नरक और वहां के निवासी नारकियों का वर्णन	४८२
मध्यलोक का वर्णन	४८६
उर्ध्वलोक का वर्णन	४८७
स्वर्गों का वर्णन	४८८
संस्थान विचय धर्म्यध्यान के भेद	४८९
१ पिण्डस्थ ध्यान और उसकी धारणाएँ	"
१ पार्थिवी धारणा	"
२ आग्नेयी धारणा	४९४
३ श्वसना (वायवीय) धारणा	४९५
४ वाक्यी धारणा	"
५ तत्त्वरूपवती धारणा	"
पिण्डस्थ ध्यान का उपसंहार	४९६
पिण्डस्थ ध्यान का प्रत्यक्ष फल	"
२ पदस्थ ध्यान	४९७
वर्णमातृका का ध्यान	४९८
वर्णमातृका के ध्यान से बाह्य लाभ	४९९
मन्त्रराज का ध्यान	"
मन्त्रराज के ध्यान की विधि	४९९
प्रणवमन्त्र (ॐ कार) के ध्यान का वर्णन	५००
पञ्चपरमेष्ठी के नमस्कारात्मक मन्त्रों का ध्यान	"
वैतीस अक्षरों का मन्त्र	५०२
सोत्तह " के मन्त्र	"
छह अक्षरों के मन्त्र	"
पाँच " के मन्त्र	"
चार " के मन्त्र	"

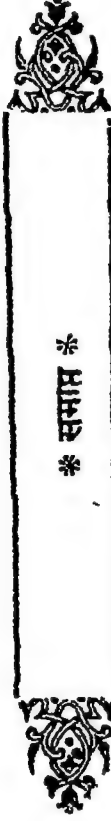
विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दी	५०२	अमूर्त परमात्मा का पुरुषाकार कैसे सम्भव है	५१८
एकान्त मन्त्र	५०३	ध्यान की आवश्यकता और प्रभाव	५१६
सब अक्षरों के मन्त्रों का वर्णन	५०३	धर्म्यध्यान का फल	५२०
नमस्कार मन्त्र का प्रभाव और फल	५०४	धर्म्यध्यान के चिह्न	"
सोलह आदि अक्षरों के नमस्कार मन्त्रों की महिमा	"	धर्म्यध्यानी मरकर कहा जन्म लेते हैं	"
तेरह अक्षरों का मन्त्र	५०६	शुक्ल ध्यान	५२२
पञ्चाक्षर मन्त्र	"	शुक्ल ध्यान के भेद	"
क्लेश नाशक मन्त्र	"	शुक्ल ध्यान किस गुण स्थान में होता है	५२३
अष्टाक्षर मन्त्राराधन की विधि	५०७	पृथक्त्ववितर्तनीचार शुक्लध्यान	"
‘ह्रीं’ इस मन्त्रराज के ध्यान की विधि	"	परत्वावितर्क अविचार शुक्लध्यान	५२४
उक्त मन्त्र का माहात्म्य	५०८	सुदृढाक्रयाप्रतिपाति शुक्लध्यान	५२५
होकार के ध्यान से सर्वज्ञ का दर्शन	५०६	समुच्छिन्न क्रियानिवर्ती शुक्लध्यान	५२६
“ ” सुक्ति-प्राप्ति	५१०	कर्मयुक्त भगवान् लोकाभि तक कैसे गमन करते हैं	५२७
‘मवी’ कार का माहात्म्य	"	मन द्वारा चिन्तन रहित केवली के ध्यान का सद्भाव कैसे	५२८
सप्तक्षर मन्त्र	५११	व्युत्सर्ग तप और उसके भेद	"
तीन अक्षरों का माहात्म्य	"	अन्तरंग परिग्रह के १४ भेद	५२९
भिन्न भिन्न मन्त्रों की आराधन विधि और माहात्म्य	५१२	बाह्य परिग्रह के १० भेद	५३०
सिद्ध-चक्र मन्त्र का स्वरूप	५१४	वीर्याचार	"
क्या वीतराग के लिए भी मन्त्राराधन का नियम है	"	अनुमति के तीन भेद	"
३ रूपस्थ ध्यान	५१५	संयम के १७ भेद और उनका स्वरूप	५३२
अर्हन्त देव के सहस्र नामों में से कुछ नाम	५१६	परीपह के चार भेद	५३३
४ रूपातीत ध्यान	५१७	उपसर्ग और परीपह में अन्तर	५३४
आत्मातिरिक्त परमात्मा का चिन्तन चित्त में अनैक्य पैदा करेगा	५१७	परीपहों के २२ भेद	"
यह शंका और उसका उत्तर			
रूपातीत ध्यान में कर्म रहित परमात्मा का चिन्तन	५१८		

(अ)

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
५३४	१२ मेल परीषद्जय	५३७
"	१३ वृणस्पर्श "	"
५३५	१४ अज्ञान "	"
"	१५ अदर्शन "	"
"	१६ प्रज्ञा "	५३८
"	१७ सत्कार पुरस्कार "	"
५३६	१८ शय्या "	"
"	१९ चर्या "	"
"	२० वधबन्धन "	"
"	२१ निपत्या "	"
"	२२ स्त्री "	५३९

विषय

- १ क्षुधापरीषद्जय
- २ वृषा "
- ३ शीत "
- ४ उष्ण "
- ५ नम्र "
- ६ याच्या "
- ७ अरति "
- ८ अलाभ "
- ९ दशमशक "
- १० आक्रोश "
- ११ रोग "

* समाप्त *

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

हमारे यहाँ से खरीदें—

- १-भावना-विवेक—षोडश कारण भावनाओं का ३१० संस्कृत पद्यों में अपूर्व विवेचन । विस्तृत हिन्दी अनुवाद सहित । पृष्ठ संख्या २८० मूल्य १।।)
- २-पावन-प्रवाह—विभिन्न बौद्ध स्तम्भों में सरल संस्कृत में आध्यात्मिक सूक्तियाँ । हिन्दी अनुवाद सहित । पृष्ठ १०० मूल्य आठ आना ।

३-जैन विवाह विधि—मूल्य ॥)

४-नवीन ढंग से लिखी हुई जैन-धर्म की पाठ्य पुस्तकें—

जैनधर्म प्रबोध प्रथम भाग ३ ज्ञाने
जैनधर्म प्रबोध द्वितीय भाग ३ ज्ञाने
जैन धर्म प्रबोध तृतीय भाग ४ ज्ञाने

श्री कीर्ति प्रेस
मनिहारों का रास्ता,
जयपुर सिटी ।

संयम—प्रकाश

पूर्वाखं—दृतीय फिरण

अथ पंचाचाराधिकार

ॐ मंगलाचरण ॐ

अथ नत्वा जिनं पार्वं, पंचाचार-प्रकाशकम् ।

अधिकारं समासेन, वन्मि भव्य-हिताप्तये ॥

इस अध्याय में मुनियों के पंचाचार का वर्णन किया जायगा। आचार का मतलब आचरण करना है। मुनियों के लिए जो आचरण अनिवार्य हैं वे ही आचार कहलाते हैं। उनके मुख्य रूप से ५ भेद हैं—सम्यग्दर्शनाचार, सम्यग्मानाचार, सम्यक्चारित्राचार, सम्यक्कृतपञ्चाचार और सम्यग्दीर्घाचार।

दर्शनाचार

‘अच्छी तरह से सम्यग्दर्शन का आचरण करना’ अर्थात् अपने जीवन में उतारना ही सम्यग्दर्शनाचार कहलाता है। सारे आचारों का मूल सम्यग्दर्शनाचार है। जब तक जीवन में सम्यग्दर्शनाचार नहीं उतरता तब तक वाक्य के चारों आचार भिन्न-भिन्न कहलाते हैं। इसी लिए सबसे पहिले सम्यग्दर्शनाचार को कहा है। सम्यग्दर्शनाचार की बहुत बड़ी महत्ता है। बड़े-२ आचार्यों ने इसकी महत्ता के वर्णन में बहुत कुछ लिखा है। सम्यग्दर्शन आत्मा की अनुभूति है। इसी अनुभूति के बल पर आत्मा में कर्मों के दाय करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। यह अनुभूति एक ऐसी दृष्टि है जिससे यह प्राणी, संसार, देह और भोगों को यथार्थ रूप में जानने की क्षमता पा लेता है।

“एको मे शासदो आदा शाण्दंसणलक्खणो ।

शेषा मे वहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥”

अर्थात् मेरा अकेला आत्मा ही शास्त्र (नित्य) है। वह ज्ञान दर्शन-लक्षण है। इसके अतिरिक्त जगत के सभी पदार्थ मुक्त से बाह्य हैं, और सब जड़-पदार्थ के संयोग से प्राप्त होने वाले हैं। वे कोई भी मेरे नहीं हैं। इत्यादि विचार सम्यग्दर्शन के बिना

उत्पन्न नहीं हो सकते। सम्यग्दर्शन की ऐसी महिमा है कि यदि वह नरको मे भी उत्पन्न होजाय-जहाँ कि ताड़न, मारन, छेदन, भेदन इत्यादि नानाप्रकार के भयंकर दुःखों से यह प्राणी प्रतिक्षण संतप्त होता रहता है-वहाँ भी अपने आप को सुखी अनुभव कर सकता है। यही सम्यग्दर्शन स्वर्गों के अपार वैभव मे भी मनुष्य को विह्वल नहीं होने देता। इसीलिए पं० बोलतारामजी ने अपने एक भजन मे कहा है कि “बाहरि नारकि कृत दुख भुगते अंतर सुख रस गटांगी। रसत अनेक सुरनिसंग पै तिस परणतिते निज हटाहटी ॥” अर्थात् बाहर मे नारकियों के द्वारा किए हुए अनेक दुखों को भोगता हुआ भी आत्मा भीतर में गटांग शान्ति-रस पीता रहता है। इसी तरह स्वर्गों का अपार वैभव भी सम्यग्दर्शन के कारण मनुष्य में किसी भी प्रकार का उन्माद-उत्पन्न नहीं करता। जैसे सूर्य उदय होने और अस्त होने की दोनों हालतों में एकसा रहता है अर्थात् उदय की अवस्था में भी सूर्य लाल रहता है और अस्त की अवस्था मे भी लाल ही रहता है इसी तरह सम्यग्दृष्टि भी संपत्ति और विपत्ति दोनों में एकसा रहता है। न वह विपत्ति में घबड़ाता है और न संपत्ति में उन्माद उत्पन्न होने देता है। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाने के बाद इस आत्मा मे ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि इस के कारण यह संसार मे अद्ध-पुद्गल-परवर्तन काल से अधिक नहीं रह सकता। इसके बीच मे यह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

सम्यग्दर्शन की महिमा

सम्यग्दर्शन के बिना यह आत्मा घोरतिथोर तपश्चरण करके भी मुक्ति को नहीं पा सकता। अधिक हुआ तो नवमीवक पहुँच गया। इसके बाद तो इसे वापस लौट कर आना ही होगा। अगर ११ अंग तक शास्त्रों का ज्ञान भी होजाय और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हो तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसी तरह बिना सम्यग्दर्शन के तेरह प्रकार का चारित्र भी मनुष्य के लिए कोई फल प्रदान नहीं कर सकता। इस सम्यग्दर्शन के पालने से ही शिवभूति मुनि को शास्त्र का एकाक्षर-ज्ञान नहीं होने पर भी केवल ज्ञान उत्पन्न होगया था। उसने किसी को उड़द की दाल धोते हुए देल कर यह ज्ञान पा लिया कि जिस तरह दाल का तुष दाल से भिन्न है उसी तरह आत्मा भी जड़ से भिन्न है। यह सम्यग्दर्शन की ही महिमा है कि चक्रवर्ति भरत अपार वैभव के बीच भी निर्लिप्त होकर रह सका। और इसी लिए कपड़े उतारने के अन्तर्मुहूर्त बाद ही उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होगया। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी उससे निर्लिप्त होकर रहता है उसी तरह सम्यग्दृष्टि भोग भोगता हुआ भी उन में निर्लिप्त रहता है। और यही कारण है कि उसके भोग भी निर्जरा के हेतु कहलाते हैं।

प्रश्न—चाहे सम्यग्दर्शन की कितनी ही महिमा क्यों न हो पर यह कैसे हो सकता है कि उसके होने पर भोग भी निर्जरा के कारण हों। क्या सम्यग्दृष्टि जब भोगों में प्रवृत्त रहता है या अन्य किसी विचार में लगा रहता है तब उसके बंध नहीं होता? और असंख्यात गुणी कर्म-निर्जरा होती रहती है?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि चाहे कुछ भी करता रहे या किसी भी विचार में लगे रहे—उसका प्राप्ता-पर का भेद-विज्ञान-रूप श्रद्धा बना ही रहता है। और उसी श्रद्धा के प्रभाव से वह जी कुत्र काम करता है या सोचता विचारता है वह सब ठीक ही होता है। वह व्यापार भरेगा आवश्यक्ता पड़ने पर खुल करेगा, स्त्री पुत्रादिकों से प्रेम करेगा, इन्द्रियों के विषयों का उपभोग करेगा, हँसेगा, रोवेगा, पर उसकी ये सब क्रियाएँ उसके सम्यग्दर्शन का नाश न कर देंगी। क्योंकि इस संनिकर्ष करत हुआ भी वह इन्हें हेय समझता है। ये सब काम मिथ्यादृष्टि भी करता है, पर भेद-विज्ञान न होने के कारण ये सब उसके तीव्रबंध के ही कारण हैं। सम्यग्दृष्टि तो इन्हें धरता हुआ भी कर्मों की असंख्यातगुणी निर्जरा ही करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। यह सब श्रद्धा की महिमा है।

जैसे नाटक का पात्र (Actor) नाटक की रंगभूमि में राजा, रंक, स्वामी, सेवक, स्त्री, पुत्रादि अनेक वेगों को धारण करता हुआ भी अपने को उन सब से भिन्न अनुभव करता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि-दुनियों के सब कामों को करता हुआ भी अपने आपको उन सब से भिन्न अनुभव करता है और जल में फगल भी तरह इससे प्रलित रहता है। शास्त्रों में जो दुनियों के पदार्थों से सम्यग्दृष्टि के प्रेम की तुलना नगरनारी (वेश्या) के प्रेम, धाय के दूसरे बच्चे से प्रेम आदि के हृष्टांत दिए हैं वे सब इसी आशय को पकड़ करते हैं।

प्रश्न—यह सब आपका कड़वा टीका है पर यह कैसे हो सकता है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं ?

उत्तर—शास्त्रों में यह बात सम्यग्दृष्टि की मोहता को प्रकट करने के लिए कही गई है। वास्तव में भोग तो बंध के ही कारण हैं फिर भी सम्यक्त्व के साथ में भोगों का विषय नष्ट होजाता है जो तीन बंध का कारण है। आसक्ति न रहने के कारण सम्यक्त्व के भोगों में मिथ्यात्व के भोगों की अपेक्षा पाप-धीजता बहुत कम रहती है। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्यों ने उपचार से सम्यक्त्व के भोगों को निर्जरा का कारण कह दिया है। पर इरादा मतबल यह नहीं है कि भोग उपदेय हैं। बुराई, बुराई ही है, वह कभी भलाई नहीं हो सकती। हाँ यह हो सकता है कि वह भलाई की मौजूदगी में उतना अरार न कर सके। एक बलावत आदमी अपण्य सेवन (बदपरदेजी) करे तो वह शक्ति के कारण उतना असर नहीं करता। फिर भी बदपरदेजी तो बुरी चीज ही कहलावेगी और वह निराल व्यक्त को एक ही बार में दिखावेगी कि वह कितनी बुरी चीज है। यह बात नहीं है कि गलबान आदमी को बदपरदेजी हानि नहीं पहुँचाती, पर उसका असर निर्बलों पर जितना जली और ज्यादा होता है उतना नलबानों पर नहीं होता। इसी तरह भोग सम्यग्दृष्टि को हानि ही पहुँचाते हैं और यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि उन्हें लोभने को लाभायित रहता है।

प्रश्न—पण्डित एक बात और बतलाइये। एक जीव (स्पृश्य) के एक संग में एक ही उपयोग होता है, ऐसी जैन सिद्धांत की मान्यता है। तब एक ही आत्मा (सम्यग्दृष्टि) एक ही सत्त्व में विषय भोगों और आत्म-चित्तन के विचार में कैसे रख सकता है ? इसलिये

यह मानना चाहिये कि जब सम्यक्त्वो युद्धादि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तब उसके आत्म-चिन्तन के विचार विलुप्त नहीं रहते, क्योंकि एक समय में दो तरह के विचार कैसे रह सकते हैं ? इसलिये यह क्यों न मान लिया जावे कि सांसारिक विचारों में प्रवृत्ति होने के समय सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है।

उत्तर—जिस समय सम्यग्दृष्टि जीव युद्धादि सांसारिक विचारों में प्रवृत्ति करता है उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद-विज्ञान विषयक विचार नहीं करता यह ठीक है। किन्तु भेद-विज्ञान विषयक प्रतीति अवश्य बनी रहती है। एक ही समय में दो चिन्तन अथवा दो उपयोग नहीं ठहर सकती, प्रतीति का विचार करते समय अपनी इस प्रतीति है तब बनी ही रहती है अथवा दो प्रतीतियाँ नहीं ठहर सकती और इसी तरह यह भी ठीक है कि विषयक भिन्न भिन्न प्रतीति है तब लब्धि और भिन्न २ विरुद्ध हो प्रतीतियाँ हैं कि किसी भी अन्य विषय का विचार सदा एक सा ही हो। जैसे एक को कभी भी उसके यह-यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी सम्यग्दृष्टि जीव आत्म-विज्ञान से भिन्न है। सम्यग्दर्शन पर आता है तब लब्धि और विषय भिन्न २ यह आवश्यक लिखते या किसी भी सम्यग्दृष्टि जीव आत्म-विज्ञान से भिन्न है। जब सम्यक्त्वो प्रवृत्त होता है तब दोनों का लब्धि भी नष्ट करते, पड़ते, इसी है कि उसका सब पर-पदार्थों से भिन्न है। जब सम्यक्त्वो प्रवृत्त होता है तब दोनों का लब्धि भी नष्ट वह नीरोग बनी रहती है कि किसी भी विषय का कर्मों न हो। जब सम्यक्त्वो प्रवृत्त होता है तब दोनों का लब्धि भी नष्ट प्रतीति बनी रहती है कि किसी भी विषय का कर्मों न हो। जब सम्यक्त्वो प्रवृत्त होता है तब दोनों का लब्धि भी नष्ट चाहे उपयोगात्मक ज्ञान और जब यह चारित्र मोहनीय के उदय से पर-चिन्तन में प्रवृत्त होता है तब दोनों का लब्धि भी नष्ट का एक ही विषय हो जाता है। और जब यह चारित्र मोहनीय के उदय से पर-चिन्तन में प्रवृत्त होता है तब दोनों का लब्धि भी नष्ट हो जाता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि आत्मातिरिक्त विषयक विचारों व तदनुकूल कार्यों के समय सम्यग्दर्शन की लब्धि भी नष्ट हो जाय।

सम्यग्दर्शन के भेद

सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं—सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन।

अब सम्यग्दर्शन के भेदों का वर्णन करते हैं :—सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं—सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन।

सम्यक्त्व के तीन भेद भी हैं—वेदक, क्षयिक और अक्षयिक। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वामित्व दर्शन। सम्यक्त्व के तीन भेद भी हैं—वेदक, क्षयिक और अक्षयिक। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वामित्व दर्शन। सम्यक्त्व के तीन भेद भी हैं—वेदक, क्षयिक और अक्षयिक। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वामित्व दर्शन।

इस प्रकार शास्त्रों में सम्यक्त्व के भेदों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वामित्व दर्शन। सम्यक्त्व के तीन भेद भी हैं—वेदक, क्षयिक और अक्षयिक। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वामित्व दर्शन।

अवस्थाओं की अपेक्षा किये गये हैं और यही भेद प्रधान हैं। दश भेद उत्पत्ति के भिन्न २ कारणों की अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं।

अवस्थाओं की अपेक्षा किये गये हैं और यही भेद प्रधान हैं। दश भेद उत्पत्ति के भिन्न २ कारणों की अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं। अपेक्षा किये गये हैं।

सराग और वीतराग सम्यग्दर्शन का स्वरूप

प्रशम, रावोग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य जिसके होने पर प्रकट हो जावे वह सराग सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त्व सरागी अर्थात् रागाश्रयों के गुणस्थान से दशों सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान तक के जीवों के होता है। राग चारित्र्य-मोहनीय का एक भेद है और इसका उदय दशों गुणस्थान तक होता है। इसलिये वहाँ तक के सम्यक्त्व को सराग सम्यक्त्व कहा है। इसके बाद वीतराग सम्यक्त्व होता है।

वीतराग सम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है। क्योंकि एकादशादि गुणस्थानों में प्रशम संवेगादि का विकल्प नहीं होता। यह विकल्प तो दशों तक ही रह जाता है जब तक कि राग भाव का उदय है।

प्रशमादि का स्वरूप

आत्मा पर रागादि वृत्तियों का प्रभाव न होना शम या 'प्रशम' कहलाता है और संसार के कारण पापों से डरना 'संवेग' है। सत्य तत्वों के विषय में आस्तिक्य बुद्धि रखना-नास्तिक्य से उलटे- 'आस्तिक्य' का लक्षण है। किसी भी जीव पर द्रोह बुद्धि न रखना 'अनुकम्पा' या 'दया' कहलाता है। इन चारों का आत्मा में प्रकट होना सराग सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व होने का ज्ञान

आगे यह बताते हैं कि किस गुणस्थान तक सम्यग्दर्शन के हो जाने का पता जीवों को कैसे लगता है—

सूक्ष्म-लोमांत अर्थात् सूक्ष्मसांपराय नामक दशों गुणस्थान तक के जीव चरणानुयोग की अपेक्षा से वर्णित अपने सम्यग्दर्शन को अपने आत्मा में उत्पन्न प्रशमादि चारों के द्वारा जान लेते हैं। और प्रमत्तविरत नामक छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यग्दर्शन को दूसरे सम्यग्दृष्टि विद्वान् लोग भी उन जीवों के मन वचन और काय की चेष्टा से अनुमान के द्वारा जान लेते हैं।

प्रश्न—जैन शास्त्रों में यह भी देखने में आया है कि अनेक सम्यग्दर्शन का पता अपने आप को भी नहीं लगता। शुक्ल लेख्या को धारण करने वाला द्रव्य-लिङ्गी शुद्ध और नैऋत्य तक का जानने वाला होता है उसे भी अपने मित्र-यात्रन का पता नहीं लगता। तब यहाँ अपने न दूसरे के सम्यक्त्व को जानने की बात कैसे कही गई?

उत्तर—जैन शास्त्रों में सम्यक्त्व का अनेक विभिन्न अन्तयोगों में वर्णित है। चरणानुयोग, के अनुसार जो सम्यक्त्व का वर्णन

है वह बाह्य चरित्र की अपेक्षा से है। पात्रों के उत्तम मध्यम और जघन्य जो तीन भेद किये हैं वे चरणानुयोग की अपेक्षा से ही हैं। अगर इन भेदों को चरणानुयोग की अपेक्षा से मानें तब तो जो मनुष्य थोड़ी देर पहिले ग्यारहवें गुणस्थान में है वही अन्तर्मुहूर्त में पहिले गुणस्थान में आजाता है। और इस बात का पता दातार को लग नहीं सकता। तब पात्रापात्र की व्यवस्था कैसे कर सकता है? इसलिये इसे चरणानुयोग की अपेक्षा ही मानना चाहिये। इसी तरह छठे गुणस्थान तक सम्यक्त्व भी दो अनुयोगों द्वारा माना जाता है। चरणानुयोग में सब व्यवस्था बाह्य चरित्र की अपेक्षा से है। इसलिये सम्यक्त्व का लक्षण भी बाह्य चरित्र की अपेक्षा से ही निर्धारित किया गया है। छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यक्त्व को जो दूसरे लोग अनुमान से जान लेते हैं, वह चरणानुयोग का सम्यक्त्व है, चरणानुयोग का नहीं। चरणानुयोग के अनुसार तो सम्यक्त्व घातक कर्मों के क्षय, क्षयोपशम और उपशम की अपेक्षा से है। वहाँ बाह्य चरित्र की इतनी प्रधानता नहीं। बाह्य चरित्र में कुछ गड़बड़ी नहीं होने पर भी गुणस्थान उतर जाता है।

छठे गुणस्थान के ऊपर गुणस्थानों की व्यवस्था चरणानुयोग के अनुसार ही है। यह कहना गलत है कि किसी को भी अपने सम्यक्त्व का पता अपने आप नहीं लगता। मिथ्यात्व का पता चाहे स्वयं को न लगे पर सम्यक्त्व तो मालूम हो ही जाता है। अगर सतमादि गुणस्थान वाले जीवों को भी अपने सम्यक्त्व का पता न चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानुभव ही क्या हुआ ? पर चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान तक के जीवों के र.न्वय में तो यह बात फिर भी किसी अंश में सही हो सकती है।

निर्गमज और अधिगमज सम्यग्दर्शन का स्वरूप

सम्यग्दर्शन के दो भेद निर्गमज और अधिगमज के भेद से भी हैं। जो दूसरे के उपदेश की अपेक्षा के बिना अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं वह निर्गमज अथवा 'निसर्गज' सम्यग्दर्शन हैं। और जो दूसरे के उपदेश की सहायता से उत्पन्न होता है वह 'अधिगमज' है।

गुरु के उपदेश से, विद्वानों की सङ्गति से, तत्त्वचर्चा से शास्त्र स्वाध्याय आदि में आत्म स्वरूप की प्रतीति होना अधिगमज सम्यग्दर्शन है। पर इन ज्ञान के निमित्तों के बिना जो आत्म श्रद्धान होता है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है। यादलों की क्षणिकता, मनुष्यादि प्राणियों की आकस्मिक मृत्यु एवं अन्य पदार्थों की क्षण भङ्गता देख कर जो स्वयं आत्म-प्रतीति होती है वह निसर्गज सम्यक्त्व के उदाहरण हैं।

आगे सम्यक्त्व के चारिमादि तीन भेदों का वर्णन करते हैं।

चारिक-सम्यग्दर्शन का स्वरूप

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक्-प्रकृति-ये सात कर्म प्रकृतियों सम्यक्त्व का

नाश करने वाली हैं। इनके क्षय से द्वायिक सम्यग्दर्शन होता है। और द्वायिक सम्यक्त्व हो जाने पर वह जीव तीसरे या चौथे भव में अवश्य संसार से मुक्त हो जाता है।

प्रश्न—अनन्तानुबन्धी तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है इसलिये वह चारित्र का ही घात करेगी, उसे सम्यक्त्व की घातक क्यों कहेगा? अगर एक सम्यक्त्व की ही घातक है तो फिर उसे दर्शन मोहनीय में ही गिनाना था।

उत्तर—अनन्तानुबन्धी के उदय से क्रोधादिरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, अतत्त्व श्रद्धान नहीं होता। इसलिये यह चारित्र को ही घातती है, सम्यक्त्व को नहीं। वास्तव में बात तो यही है, किन्तु अनन्तानुबन्धी के उदय से जिस तरह के क्रोधादिक भाव होते हैं उस तरह के क्रोधादिक परिणाम सम्यक्त्व के रहते हुए नहीं होते। इस तरह सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी के अभाव के निमित्त और नैमित्तिक भाव है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है किन्तु त्रस होते हुए एकेन्द्रिय जाति प्रकृति का उदय नहीं होता इसलिये उपचार से एकेन्द्रिय जाति प्रकृति को त्रसपने की घातक कह सकते हैं। वैसे ही यद्यपि सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोहनीय है तो भी सम्यक्त्व के रहते हुए अनन्तानुबन्धी कृपाय का उदय नहीं होता। इसलिये उपचार से अनन्तानुबन्धी को भी सम्यक्त्व का घातक कह सकते हैं। अथवा अनन्तानुबन्धी कृपाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को घातने का स्वभाव रखती है। इसलिये सम्यक्त्व की उत्पत्ति में उसका अनुदय भी उतना ही आवश्यक है जितना कि दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का।

प्रश्न—अगर ऐसा है तो उसे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में क्यों गिनाना ?

उत्तर—प्रधानतया यह क्रोधादिकों को उत्पन्न करने वाली है। इसलिये जितनी उससे चारित्र—घातकता रहती है उतनी दर्शन घातकता नहीं रहती।

प्रश्न—अगर ऐसा है तब तो उसका उदय न रहने पर कुछ चारित्र उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि तीसरे और चौथे गुणस्थान में उसका उदय न रहने पर भी चारित्र पैदा नहीं होता।

उत्तर—कथाओं के अनन्तानुबन्धी आदि भेद तीव्रता मन्दता की अपेक्षा से नहीं है। अर्थात् यह बात नहीं है कि जो कृपाय तीव्र हो उसे अनन्तानुबन्धी और मन्द मन्दतर, मन्दतम को अप्रत्याख्यानदि कहते हैं। क्योंकि मिथ्यादृष्टि के चाहे तीव्र कृपाय हो चाहे मन्द कृपाय हो—अनन्तानुबन्धी आदि चारों का उदय युगपत् माना जाता है। मिथ्यादृष्टि के चारों कृपायों के उच्छ्रष्ट स्पष्टक समान हैं। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि अनन्तानुबन्धी कृपाय के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानदि का होता है वैसा उसके न रहने पर नहीं होता। वैसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान और संज्वलन का जैसा उदय होता है वैसा अप्रत्याख्यान के चले जाने पर नहीं होता। इसी तरह प्रत्याख्यान के

साथ जैसा सञ्चलन का उदय होता है वैसा केवल सञ्चलन का नहीं होता। इसलिये अनन्तानुबन्धी के चले जाने पर यद्यपि कषायों की मंदता तो होती है, पर ऐसी मंदता नहीं होती जिसे चारित्र कहा जा सके। क्योंकि आचार्यों ने असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के स्थानों के तीन भेद कर दिये हैं। जिनमें आदि के बहुत से स्थान तो असंयम रूप हैं। इसके बाद कुछ देश संयम रूप हैं और फिर कुछ सकल संयम रूप हैं। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जो कषायों के स्थान हैं वे सब असंयम रूप ही हैं। इसलिये कषायों की मंदता होते हुए भी वे चारित्र नहीं कहलाते। यद्यपि वास्तव में कषाय घटना चारित्र का अंश है तथापि वह कषाय का घटना चारित्र कहलाता है जिससे यह जीव एक देश संयम या सकल संयम धारण कर सके। असंयम में ऐसी कषाय घटती नहीं इसलिये अनन्तानुबन्धी के उदय का अभाव होने पर भी चारित्र नहीं कहला सकता।

प्रश्न—आपने ऊपर कहा है कि अनन्तानुबन्धी वास्तव में सम्यक्त्व को नहीं घातती; क्योंकि वह चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, तो फिर प्रश्न यह होता है कि इसके उदय होने पर जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त हो जाता है ?

उत्तर—अनन्तानुबन्धी के उदय से सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, किन्तु उसके उदय होजाने के एक समय या अधिक से अधिक छह आवली के बाद सम्यक्त्व का नष्ट होना अवश्यभावी है। इसी अपेक्षा से अनन्तानुबन्धी को सम्यक्त्व का विराधक कह दिया गया है। वास्तव में तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। सासादन गुणस्थान तो सम्यक्त्व ही का कोल है। क्योंकि सम्यक्त्व के नष्ट होने में अधिक से अधिक छह आवली और कम से कम एक समय वाकी रहता है तभी सासादन गुणस्थान होता है। इसलिये जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो तब तक सम्यक्त्व का उदय ही मानना चाहिये। फिर भी मनुष्य पर्याय के नाश का कारण भयङ्कर रोग उत्पन्न हो जाने पर जैसे हम किसी मनुष्य को मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कह देते हैं वैसे ही सम्यक्त्व के नाश का कारण अनन्तानुबन्धी का उदय होने पर सासादन कह दिया जाता है। वस्तुतः तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। जैसे कि वास्तव में तो मनुष्य पर्याय का नाश तभी माना जायगा जब उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय को जीव प्राप्त हो जायगा। इस तरह अनन्तानुबन्धी को भविष्यत की अपेक्षा उपचार से सम्यक्त्व का घातक कहा गया है।

अंश यह बताते हैं कि क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाने पर उसका क्या महत्व है :—

क्षायिक सम्यग्दर्शन की महत्ता

क्षायिक सम्यग्दर्शन होजाने पर जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, और न कभी तत्वों में संदेह को उत्पन्न करता है। इस सम्यक्त्व को धारण करने वाला जीव मिथ्यात्व से उत्पन्न होने वाले अतिशयो को देख कर भी आश्चर्य-चकित नहीं होता।

ज्ञायात्-सम्यग्दृष्टि-जीव के मिथ्यात्व कर्म के निपेकों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिये आपस मिथ्यात्व में लौटने का उसमें कोई कारण नहीं है। और इसीलिये उसके प्रयोजनगुण जीवादि तत्वों में कभी संवेद नहीं होता, क्योंकि संवेद का कारण मिथ्यात्व कर्म तो नष्ट होगया। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला जीव वेधी, देव, भूत, प्रेतादि की उपासना से अथवा मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि के प्रयोजन से होने वाले अतिशय को देलकर भी कभी आश्रय नहीं करता। सन बात तो यह है कि यह जीव अतिशयों का महत्व बिलकुल नहीं मानता, क्योंकि अतिशय आत्मा की मात्ता के सूचक नहीं हैं। अधिकांश अतिशय तो झूठे और पाखण्ड पूर्ण होते हैं। देवता की महत्ता भी इस बात से नहीं है कि वह अतिशय वाला है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने उनकी निःसारता प्रकट की है। उनमें अपने 'देवागम स्तोत्र' में सर्व प्रथम लिखा है कि—

देवागमनभोयाननामरादि-विभूतयः । मायाविष्णुषि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥ १ ॥

अभ्यात्मं गहिरण्येप विग्रहादिमहोदयः । प्रियः सत्यो दिवौकस्त्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥ २ ॥

हे भगवन् ! आपके लिये देवता ज्ञाते हैं, आप आकाश में चलते हैं, आप पर चौरातु चगर दुरते हैं, देवता, पुण्य-भृष्ट करते हैं। लेकिन इन बातों से आप हमारे पूज्य नहीं हो सकते; क्योंकि ये सन बातें तो मायावियों-इन्द्रजालियों में भी देखी जाती हैं। यदि इन्हीं बातों से कोई पूज्य बन-जाता है तो आप में और इन्द्रजालियों में कोई भेद न रा जायगा और इन्द्रजाली भी पूज्य बन जावेंगे।

तब भगवान् कहते हैं कि तुम्हारा यह कहना तो ठीक है लेकिन कई अतिशय ऐसे हैं जो इन्द्र जालियों में नहीं होते। अतः उनके कारण तो गुण महान-पूज्य मानलो। इस पर स्वामी समन्त-भद्र उत्तर देते हैं कि-नहीं। माना कि पसीना, मल-मूत्र आदि को कभी न जाना आप के अन्तरा विभूति और गंधोदक की वर्षा होना वगैरह गहिरा विभूति हैं सत्य हैं अर्थात् मायावियों के नहीं होती और दिव्य हैं अर्थात् गुरुपूज्य तथा चक्रवर्ती वगैरह के नहीं होती, लेकिन अक्षीण कपायनाले देवों के तो होती हैं और वे हैं रागादियुक्त। अतः आप इन की वजह से भी पूज्य नहीं हैं।

इस तरह समन्तभद्र स्वामी ने इस बात का सखन किया है कि 'कोई अतिशय विशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'। ज्ञायात् सम्यग्दृष्टि कभी अतिशयों को महत्व नहीं देता।

ज्ञायिक सम्यक्त्व की स्थिति

संसार की अपेक्षा से ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की स्थिति कम से कम (जघन्य) अन्तर्मुहूर्त की और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) पुण्य ज्यादा तृतीय सागर की है। और सुक्ति की अपेक्षा सादि अनन्त है। यह सम्यग्दर्शन हमेशा प्रकाशमान और अन्तर् रहने वाला है।

मन प्र०

पू० कि० ३

संसार की अपेक्षा जो चार्थिक सम्यक्त्व की स्थिति उपर्युक्त प्रकार से वर्तलाई है उसका मतलब यह है कि यह सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद जीव एक अन्तर्मुहूर्त में भी सुक्ति को प्राप्त हो सकता है और अधिक से अधिक संसार में रहे तो तेतीस सागर से कुछ ज्यादा अर्थात् सातमुहूर्त आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व-सहित तेतीस सागरों के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के बाद चार्थिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात् वह चाहिये कि किसी एक करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के बाद चार्थिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ। फिर वहाँ से 'वयं कर' एक सौ मनुष्य आयु पूर्ण कर तेतीस सागर आयु का धारक सर्वार्थ-सिद्धि नामक अनुत्तर विमान का देव होगया। इस तरह तेतीस सागर और अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व की आयु का धारक मनुष्य होगया और फिर सुक्ति चला गया। इस तरह तेतीस सागर और अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व तक चार्थिक सम्यग्दृष्टि जीव संसार में रह सकता है।

प्रश्न—दो करोड़ पूर्व में आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम करने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—किसी भी मनुष्य के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त की आयु के पहले सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता।

प्रश्न—जब मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्य की है तो फिर यहाँ एक पूर्व की क्यो बतलाई ?

उत्तर—यद्यपि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्य की है किन्तु भोगभूमि के मनुष्य के चार्थिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता।

चार्थिक सम्यग्दर्शन तो कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है और कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक करोड़ पूर्व की ही होती है।

प्रश्न—अगर चार्थिक सम्यग्दर्शन कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है तो भोग भूमि के मनुष्य के उसका सद्भाव कैसे पाया जाता है।

उत्तर—चार्थिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है किन्तु कर्म भूमि के मनुष्य के अतिरिक्त किसी प्रश्न—भोग भूमि के मनुष्य के वह कैसे पाया जाता है ?

उत्तर—चार्थिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है; किन्तु कर्म भूमि के मनुष्य के अतिरिक्त किसी गति के जीव के भी, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अन्यत्र तो वह पहले जन्म से आया हुआ ही विद्यमान रहता है। जिस जीव के मनुष्यायु का बन्ध पहले हो जाता है और फिर चार्थिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो वह मरकर भोगभूमि का ही मनुष्य होता है, कर्मभूमि का नहीं। इसलिये भोगभूमि के मनुष्य के पहले भव से आया हुआ चार्थिक सम्यक्त्व है, वहाँ पैदा नहीं होता। इसी तरह तिर्यञ्च गति में भी भोगभूमि के तिर्यञ्च के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तिर्यगायु के बन्ध करने के बाद अगर किसी मनुष्य के सम्यक्त्व हो जाय तो वह भोगभूमि का ही तिर्यञ्च होगा।

किसी भी सम्यक्त्व के लिये साधारणतया यह नियम है कि अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बाद आयु का बन्ध होगा तो देव आयु का ही होगा और वह जीव कल्पवासी देव में ही उत्पन्न होगा। किन्तु सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले अगर नरक आयु का बन्ध हुआ तो वह जीव प्रथम नरक से आगे न जायगा। मनुष्य आयु का बन्ध हुआ तो भोगभूमि का मनुष्य होगा। तिर्यगायु का हुआ तो भोगभूमि का तिर्यञ्च होगा। और देवायु का बन्ध हुआ तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न न होकर कल्पवासियों में ही पैदा होगा।

इस तरह संसार की अपेक्षा इस ज्ञातिय सम्यक्त्व की स्थिति बतलाई। मुक्ति की अपेक्षा तो इस की स्थिति सादि और अनन्त है। क्योंकि मुक्ति की आदि तो है पर उसका अन्त नहीं है।

यह सम्यग्दर्शन आत्मा में सदा प्रकाशमान और अचल है अर्थात् एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् कभी नष्ट न होनेवाला है। इसकी महिमा अपार है।

प्रश्न—क्या सम्यग्दृष्टि जिस समय सांसारिक विषयो में प्रवृत्त होता है उस समय भी ज्ञातिय सम्यग्दर्शन रहता है ?

उत्तर—हाँ। अवश्य रहता है।

प्रश्न—तब फिर उसकी क्या उपयोगिता है जब कि उसके रहते हुए भी विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन की यह उपयोगिता है कि उसके रहते संसार और शरीर की हेयता का भ्रान्त, आपापर का भेद-विज्ञान एवं जीवादि प्रयोजन-भूत तत्वों का भ्रान्त होजाता है।

प्रश्न—अगर ऐसा है तो यह जीव संसार को छोड़ क्यों नहीं देता ?

उत्तर—संसार को हेयता का भ्रान्त होने पर भी जब तक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है तब तक यह जीव संसार अथवा विषय भोगों को छोड़ नहीं सकता। इच्छा न रहते पर भी उन्हें प्रवृत्त करना ही पड़ता है। जैसे रोग होजाने पर कटु औषधि लेने की इच्छा न रहते हुए भी उसे औषधि लेनी ही पड़ती है। वैसे ही क्षुधा, ठण्डा, काम आदि 'वेदनाओं' के आधीन होकर भोजन पान, की पुरुष आदि पदार्थों को सम्यग्दृष्टि जीव ग्रहण करता है पर मिथ्यादृष्टि की तरह इन पदार्थों को आसक्ति से ग्रहण नहीं करता और अन्तरङ्ग में समुचित अवसर आते ही उन्हें छोड़ देने का विचार रहता है। पर मिथ्यादृष्टि ऐसा नहीं होता। उसे विषयों में बिलकुल धृणा नहीं होती। वह अत्यन्त आसक्ति के साथ उनका उपभोग करता है और उनके संयोग वियोग में भ्रान्त और शोक मानता है।

गुणस्थानों में द्वायिक सम्यक्त्व

अब आगे बताते हैं कि किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक द्वायिक सम्यक्त्व होता है :-

द्वायिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक पाया जाता है। यह केवली अथवा श्रुत केवली की समीपता के बिना नहीं प्राप्त होता। चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक द्वायोपशमिक सम्यग्दृष्टि के ही यह द्वायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता है। ऐसा शास्त्र के पारंगामी विद्वानों ने कहा है।

केवली अथवा श्रुत केवली के बिना आत्म-परिणामों में उतनी स्वच्छता नहीं आती। इसलिये द्वायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति में इनकी समीपता अनिवार्य है। भावों की उत्पत्ति में निमित्तों की कारणता सर्वाभिमत और निर्विवाद है। इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुणस्थान तक कहीं भी द्वायोपशमिक सम्यग्दृष्टि के ही हो सकती है और उसका क्रम इस प्रकार है—

पहले अधःकरण, अपूर्ण करण और अनिवृत्ति करण इन तीन प्रकार के परिणामों द्वारा मिथ्यात्व के निपेकों को सम्यग्दृष्टि-मिथ्यात्वरूप परिणमन करे अथवा सम्यक्प्रकृतिरूप परिणमावे या निर्जरा करे—इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। फिर सम्यग्दृष्टि-मिथ्यात्व के निपेको को सम्यक्प्रकृतिरूप परिणमन करे अथवा उनकी निर्जरा करे—इस तरह सम्यग्दृष्टि-मिथ्यात्व प्रकृति का भी नाश करे। तथा सम्यक्त्वप्रकृति के निपेक उदय आकर अपने आपही खिर जावें अथवा उनकी स्थिति ज्यादा हो तो स्थिति कांडादि द्वारा उसे घटावे। जब घटते घटते उसकी स्थिति अन्तर्मुद्धत मात्र रह जाती है तब वह जीव कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दृष्टि कहलाता है और क्रम से इसके निपेकों का नाश करता है। तथा अन्ततानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ के निपेको का विसंयोजन कर उसकी सत्ता का नाश करता है तब द्वायिक सम्यग्दृष्टि होता है। अन्ततानुबन्धी का विसंयोजन यद्यपि द्वितीयोपशम एवं किसी २ द्वायोपशमिक सम्यग्दृष्टि के भी होता है किन्तु ये तो जब मिथ्यात्व में बाधित आते हैं तब फिर इनके अन्ततानुबन्धी की सत्ता का सद्भाव होता है; किन्तु द्वायिक सम्यग्दृष्टि कभी मिथ्यात्व में नहीं आता, इसलिये उसके इसकी सत्ता का कभी सद्भाव नहीं होता।

औपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप

पहले बताई गई सात प्रकृतियों अर्थात् अन्ततानुबन्धी चतुष्टय, मिथ्यात्व, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यात्व और सम्यक्त्व—के दृष्टजाने से उपशम सम्यक्त्व होता है। जिस प्रकार कीचड़ के विलकुल दृष्टजाने से (पैदे में बैठ जाने से) पानी निर्मल होजाता है उसके रहते हुए भी पानी में कोई विकार नहीं होता उसी तरह उक्त सातों प्रकृतियों के दृष्टजाने से आत्मा के सम्यग्दर्शन नामक शुद्धि उत्पन्न होजाती है। ये दृष्टि

पृ० कि० ३

पुर्न प्रकृतियों सम्बन्धत्व को रोकने में असमर्थ हैं।

व्याधिक और औपशमिक में भेद

आत्मविशुद्धि की अपेक्षा व्याधिक और औपशमिक सम्बन्धत्व में कोई भेद नहीं होता। इन दोनों में अगर कोई भेद है तो यही है कि—एक (औपशमिक) क्षणस्थायी है और दूसरा (व्याधिक) अविनाशर एवं नित्य है।

उपशम सम्बन्धदृष्टि निमित्त मिलने से पुनः प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व को प्राप्त होजाता है अथवा सासादन नामक दूसरे गुणस्थान में चला जाता है या तीसरे मिश्र गुणस्थान में गिरजाता है नहीं तो क्षायोपशमिक सम्बन्धस्वी बन जाता है। यह सम्बन्धत्व पतनशील है।

उपशम का समय पूरा होने पर अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आजाता है तो यह जीव पदो गुणस्थान में चला जाता है। इस उपशम सम्बन्धत्व के काल में कम से कम एक समय तथा ब्यादा रो व्यादा छाद आगली नाकी राने पर अनन्तानुबन्धी न्तुष्टय में रो किस्ती एक का उदय आजाने पर जीव के सासादन गुणस्थान होजाता है। और मिश्र मोक्षनीय प्रकृति का उदय यदि होजावे तो तीसरा गुणस्थान होजाता है। यदि तिरु सम्बन्धप्रकृति उदय में आजावे तो वह क्षायोपशमिक सम्बन्धदृष्टि बन जाता है।

उपशम सम्बन्धत्व के भेद

जैन सिद्धान्त में उपशम सम्बन्धत्व के दो भेद कहे गये हैं। एक प्रथमोपशम सम्बन्धत्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्बन्धत्व। यहाँ मक्षेप से दोनों का ही स्वरूप बताया जाता है।

प्रथमोपशम सम्बन्धत्व

अन्नादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीन करणों (अक्षर करण, अपूर्ण करण और अनिलुत्ति करण) के द्वारा पुरान मोह के उपशम करने से (अनन्तानुबन्धी न्तुष्टय के अप्रशस्त और मिथ्यात्व के प्रशस्त उपशम करने से) जो सम्बन्धत्व उत्पन्न होता है वह प्रथमोपशम सम्बन्धत्व कहलाता है। इस प्रथमोपशम सम्बन्धत्व में अनन्तानुबन्धी मोक्ष, मान, माया, जोष का अप्रशस्त उपशम होता है।

प्रश्न—अप्रशस्त उपशम किसे कहाते हैं ?

उत्तर—उपशम के दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त। करणों के द्वारा उपशम विधान से जो उपशम होता है वह प्रशस्त पृ० कि० ३

उपशान्त है और उदय के अभाव को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अनन्तानुबन्धी का प्रशस्त उपशम नहीं होता, अप्रशस्त ही होता है। मोह की अन्य प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम होता है।

अनादि मिथ्यादृष्टि के अनन्तानुबन्धी चतुष्टय और मिथ्यात्व के दबजाने से जो उपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति बतलाई—उसका मतलब यह है कि उसके सम्यक्त्व-रोधक इन पाँच प्रकृतियों की ही सत्ता है। लेकिन एक बार सम्यक्त्व होजाने के बाद पुनः मिथ्यात्व में आजाने पर जब फिर सम्यक्त्व होता है तब किसी के सात प्रकृतियों (अनन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिथ्यात्व, सम्यङ्-मिथ्यात्व और सम्यक्) की सत्ता होने के कारण उसे सात प्रकृतियों को दबाना पड़ता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय मिथ्यात्व के जो तीन दुकड़े (मिथ्यात्व, सम्यङ्-मिथ्यात्व और सम्यक्-प्रकृति) हुए थे उनकी जिनके उठे लाना नहीं हुई—उनके सात प्रकृतियों की सत्ता बनी हुई है। इसलिये इन सात के दबनेसे ही उपशम सम्यक्त्व होगा। और जिनके उठे लाना होकर तीनों प्रकृतियों की फिर एक प्रकृति होगई है उन सावि मिथ्यादृष्टियों के पाँच प्रकृतियों के उपशम से ही उपशम सम्यक्त्व होगा।

इस सब का सारांश यह है कि अनादि मिथ्यादृष्टि के तो उक्त पाँच प्रकृतियों के दबने से ही उपशम सम्यक्त्व होता है और सावि मिथ्यात्वी के किसी के पाँच के दबने से और किसी के सात प्रकृतियों के दबने से यह सम्यक्त्व उत्पन्न होता है।

अब सावि मिथ्यादृष्टि—जिसके सात प्रकृतियों के दबने से उपशम सम्यक्त्व होता है—की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व का लक्षण तथा उपशम सम्यक्त्व की स्थिति आदि का वर्णन करते हैं—

मिथ्यात्व गुणस्थान में करण त्रय (अधः करण, अपूर्वकरण और अनि वृत्तिकरण) से जो सात कसों के दबाने से (अनन्तानुबन्धी के अप्रशस्तोपशम और दर्शन मोहनीय के प्रशस्तोपशम से) जो सम्यक्त्व होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व चोथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक रहता है। उपशम सम्यक्त्व की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र है।

द्वितीयोपशम सम्यक्त्व

सातवें अप्रमत्त गुणस्थान में जब जीव उपशम भ्रूणी चढने के सन्तुल होता है तब चायोपशमिक सम्यक्त्व से यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन (अप्रत्याख्यानादि कषाय रूप परियामन करना) होता है। यहाँ भी करण त्रय द्वारा तीन ही प्रकृतियों (मिथ्यात्व, सम्यङ्-मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति) का उपशम किया जाता है, क्योंकि यहाँ तीन ही प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है।

सं० प्र०.

प्रश्न—उपशम कैसे कहते हैं ?

उत्तर—अनिष्टवृत्तिहरण में किये गये अन्तरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के समय उदय आने योग्य नियोक ये एकको अन्य समय उदय आने योग्य बना देना और अनिष्टवृत्तिहरण में ही किये गये उपशम विधान द्वारा जो उस समय आने योग्य नहीं थे वे उर्वीरणा हट होकर उग्न समय उदय न आसकें—ऐसे बना देना ही उपशम कहलाता है। उपशम में सच्चा तो पार्ई जाती है पर उदय नहीं होता।

यह द्वित्त-उपशम सम्यक्त्व मातर्ग अग्रमात्तविरुद्ध गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थान तक पाया जाता है। और गैरते समय किमी जीव के छूटे, पाँचवे, और चौथे गुणस्थान में भी होता है।

द्योपशम सम्यक्त्व का स्वरूप

उपशम सम्यक्त्व का काल समाप्त होने पर सम्यक्प्रकृति उदय आजाने से द्वायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्त्व साँद मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान से अथवा मिश्र गुणस्थान से भी हो सकता है। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला वेदक सम्प्रकृति जीव युद्ध पुरुष की लक्ष्मी के समान शिथिल श्रद्धाहीन होता है और इसी लिये रोटे रोटे और उदाहरणों के द्वारा शीघ्र ही इस जीव का सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है।

यह सम्यक्त्व चल, मल, और-अगाढ दोषों सहित है। अरुहत देवादि में 'यह मेरा है', यह 'अन्य का है-इस-प्रकार सम्भला कहना चलपना है। शङ्कादि मलों का लगाना 'भक्तिन पना है'। शांतिनाथ शांति कर्ता हैं-इत्यादि भाव रहता 'प्रगाढ पना' है। किन्तु यह इन दोषों के उदाहरण मात्र हैं। वास्तव में इस सम्यक्त्व में जो दोष लगता है उसे केवली ही जानते हैं।

द्योपशमिक सम्यक्त्व का लक्षण

अन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व तथा सम्यक्-मिथ्यात्व के वर्तमान में उदय आने वाले सर्वघाती स्पृहूर्णों के उदयाभावी दाय (बिना फल दिये मल जाना) और आगामी उदय आने वाले इन्हीं स्पृहूर्णों का सत्यस्वरूप उपशम तथा देश घाती सम्यक्प्रकृति के उदय से द्वायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। इस सम्यक्त्व के शास्त्रों में दो नाम मिलते हैं। एक वेदक और दूसरा द्वायोपशमिक। सम्यक्प्रकृति के उदय की प्रधानता से तो इसका नाम 'वेदक' है और अवशिष्ट अर्द्ध प्रकृतियों के उदयाभावी दाय और सत्यस्वरूप उपशम की प्रधानता से 'द्योपशमिक' सम्यक्त्व कहलाता है।

(३२८)
स्थिति कांडादि द्वारा

सम्यक्प्रकृति की स्थिति घटते २ अन्तर्मुहूर्त मान रह जाती है तब यह जीव 'कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि' भी मिलता है । क्षायिक-सम्यग्दर्शन होते समय जब स्थिति कांडादि द्वारा

शास्त्रो मे इसका नाम 'कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि' भी मिलता है । क्षायिक-सम्यग्दर्शन होते समय जब स्थिति कांडादि द्वारा

सम्यक्प्रकृति की स्थिति घटते २ अन्तर्मुहूर्त मान रह जाती है तब यह जीव 'कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि' भी मिलता है । क्षायिक-सम्यग्दर्शन होते समय जब स्थिति कांडादि द्वारा

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

सम्यक्त्व के नौ भेद
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

सम्यक्त्व के नौ भेद
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन किया जाता है ।

छह प्रकृतियों के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का बोधा भेद होता है ।

इस प्रकार सम्यक्त्व के नव भेद समझने चाहिये । अब आश्वादि भेद से सम्यक्त्व के दश भेदों का वर्णन करते हैं—

सम्यक्त्व के आश्वादि दश भेद

आश्वा, मार्ग, उपदेश, वीज, सूत्र, संचेप, वितार, अर्थ, अवगाढ और परमावगाढ इस तरह सम्यक्त्व के दश भेद भी होते हैं । इनमें प्रारम्भ के आश्वादि आठ भेद तो हेतु ही अपेक्षा से और अन्त के दो भेद अवगाढ और परमावगाढ ज्ञान की अपेक्षा से हैं ।

आश्वा—सम्यक्त्व

दीतराग सर्वज्ञ कभी अन्यथावादी नहीं होते । उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है । ऐसे दृढ निश्चय से जो सम्यक्त्व होता है उसे 'आश्वा सम्यक्त्व' कहते हैं ।

जिनेन्द्र भगवान ने दो तरह के तत्वों का वर्णन किया है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । ये दोनों भी प्रयोजन-भूत और अप्रयोजन-भूत के भेद से दो प्रकार के हैं । इन में जो जीवादि रातों तत्त्व प्रयोजन भूत हैं उनके सम्बन्ध में तो मनुष्य को परीक्षा प्रधानी ही होना चाहिये । क्योंकि परीक्षा प्रधानी हुए बिना श्रद्धा में दृढता नहीं आती । अप्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा न हो तो भी आत्मा की कोई हानि नहीं होती । इसलिये ऐसे प्रत्यक्ष व परोक्ष पदार्थों के सम्बन्ध में आश्वा प्रधानी होना ही अधिक अच्छा है । भगवान के आगम में जो कुछ कहा है वह ठीक है—इस तरह उनकी आश्वा को प्रमाण करने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह आश्वा-सम्यक्त्व कहलाता है । पर आश्वा सम्यक्त्व का मतलब भगवान की आश्वा मानना ही नहीं है; किन्तु उस आश्वा से जो तत्व प्रतीति होती है वह सम्यक्त्व है ।

मार्ग-सम्यक्त्व

चौत्तक प्रकार के अन्तरङ्ग (हास्य, रति, प्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुत्र वेद, ननु संकेद, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ) आर दश प्रकार के बहिरङ्ग (चेत, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, छत्र, और भाण्ड) परिग्रहों से रहित मार्गियों को निर्मन्थ कहते हैं । उनका आचरण ही निर्मन्थ-मार्ग कहलाता है । वे पवित्रता की मूर्ति हैं । वे साक्षात् सम्यक्त्व हैं । उन्हें भक्ति पूर्वक अवलोकन करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'मार्ग-सम्यक्त्व' है ।

अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग दोनों ही तरह के परिग्रह आत्मा का पतन करने वाले हैं। इनके रहते हुए कोई आत्मा ऊँचा नहीं उठ सकता। इसलिये स्वपर के उत्थान में परिग्रही जीवों के जीवन से कोई मदद नहीं मिल सकती। किन्तु जिन्होंने इन दोनों परिग्रहों को छोड़ दिया है, उनके दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण होना सम्भव है। इसी लिये निर्ग्रन्थ मार्ग के अवलोकन को सम्यक्त्व उत्पन्न होने का कारण बतलाया है।

उपदेश सम्यक्त्व

तीर्थंकर आदि महापुरुषों के पवित्र चरित्र सुनने से जो सम्यक्त्व होता है वह 'उपदेश दृष्टि' या उपदेश-सम्यक्त्व है। महापुरुषों के जीवन चरित्रों का मनुष्य पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। वह पतन की ओर से हट कर उत्थान की ओर अप्रसर हो जाता है। वह अपने जीवन में उनके जीवन को उतारना चाहता है। इसीलिये प्रथमानुयोग के पुराण चरित्र आदि ग्रन्थों के अध्ययन करने का आचार्यों ने उपदेश दिया है और उनके निर्माण का भी यही उद्देश्य है कि यह मनुष्य बुराइयों को छोड़ कर भलाईयों की ओर ऋजु हो। अमुक महापुरुष ने किस तरह आत्मत्व प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाया यह जान कर कोई भी मुमुक्षु भेद-विज्ञानी बन सकता है। इस तरह तीर्थंकरादि महापुरुषों के चरित्रोपदेश से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है—उसे 'उपदेश-सम्यक्त्व' कहते हैं।

सूत्र सम्यक्त्व

सुनिषेध के आचरण करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है आचार्यों ने उसे 'सूत्र सम्यक्त्व' कहा है।

सुनिषेध के आचरण का सांगोपांग वर्णन करने वाले आचाराग सूत्र को अथवा मूलाचारादि आचार-प्रतिपादक ग्रन्थों को किस प्रकार चलना चाहिये? किस प्रकार खड़े रहना चाहिये? किस प्रकार बैठना चाहिये? किस प्रकार शयन करना चाहिये? किस प्रकार भोजन करना चाहिये? किस प्रकार भाषण करना चाहिये और किस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म नहीं बन्धता है? ऐसे प्रश्न होने पर उनके अनुसार यह कहा जाय कि यत्न से चलना चाहिये, यत्न से खड़े रहना चाहिये, यत्न से बैठना चाहिये, यत्न से शयन करना चाहिये, यत्न से भोजन करना चाहिये, यत्न से भाषण करना चाहिये, इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। इत्यादि रूप से आचाराग सूत्र में मुनियों के आचरण का वर्णन है। इसके सुनने से मुनि-जीवन की महत्ता हृदय पर अंकित होती है। मुनि भेद-विज्ञान के मूर्तिमान आकार हैं। अतः इनके महान जीवन-क्रम को सुनकर भेद-विज्ञान हो जाना सम्भव है। यही आपा पर भेद-विज्ञान-सूत्र-सम्यक्त्व है।

बीज सम्यक्त्व

सम्पूर्ण सिद्धान्तों के विभिन्न सायंशो को 'बीज' कहते हैं। बीज सिद्धांत के सूचक होते हैं। जैसे मन्त्रों में बीजाक्षर होते हैं

और वे ही सम्पूर्ण मन्त्रों की सूचना कर देते हैं वेैसे ही सिद्धान्तों के भी विभिन्न सूचक होते हैं। उदाहरणार्थ जैन सिद्धान्त का सूचक 'स्याद्याद' है, साध्य सिद्धान्त का सूचक 'सत्कार्यवाद' है। ये सूचक ही इन दो सिद्धान्तों के बीज हैं। इसीलिये 'पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय' में श्री अमृतचन्द्राचार्य ने स्याद्याद को 'परमाणु का बीज' कहा है। ऐसे बीज ज्ञान के निमित्त से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'बीजज-सम्यक्त्व' कहलाता है।

अथवा बीज का मतलब है गणितज्ञान का कारण। प्रखर गणित ज्ञान से जो मोहनीय कर्म का उपशमादि होता है उसे बीजज-सम्यक्त्व कहते हैं।

देखा, अद्भुत और बीज के भेद से तीन प्रकार का गणित है। यहाँ बीज शब्द उपलक्षण है। उससे तीनो ही प्रकार के गणित लेने चाहिये। गणित के अध्ययन से मन एकत्र हो जाता है, मन में एकत्र होने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी लिये गणितज्ञ अचछे विचारक होते हैं। मन को एकत्र करने के जो साधन हैं वे ही सम्यक्त्व के साधन भी हो सकते हैं। जब गणित के द्वारा होने वाली मन की एकप्रता से सम्यक्त्व उत्पन्न होजाय तब उसे 'बीजज सम्यक्त्व' कहते हैं।

जैनचार्यों ने द्रव्यों को छोटा ओर बढ़ापन, उनके गुणों की तीव्रता और मन्दता एवं काल द्रव्य के परिमाण वगैरह का वर्णन गणित के द्वारा ही किया है। पर यह गणित लौकिक गणित नहीं, किन्तु अलौकिक गणित है। गणित का ऐसा वर्णन संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इस अलौकिक गणित का स्वरूप लौकिक-गणित से बहुत कुछ विलक्षण है। लौकिक गणित से स्थूल पदार्थों का नाप किया जाता है, पर अलौकिक-गणित से सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीनाधिकता का ज्ञान होता है।

इस अलौकिक-गणित के मुख्य भेद दो हैं—सख्यामान और उपमानमान। संख्यामान के मुख्य भेद तीन हैं। सख्यात, असंख्यात और अनन्त। असख्यात के तीन भेद हैं—परीतासंख्यात, युक्तासख्यात और असंख्यातासंख्यात। अनन्त के भी इसी तरह तीन भेद हैं—परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त और संख्यात का एक भेद, इस तरह सब भिलाकर सात भेद हुए। इन सातों के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से २१ भेद सख्यामान के होते हैं।

उपमानमान आठ प्रकार का होता है—१ पत्य, २ सागर, ३ सूच्यंगुल, ४ प्रतरांगुल ५ घनांगुल ६ जगत श्रेणी ७ जगत्पतर और ८ लोक।

हमने यहाँ केवल सूचनार्थ अलौकिक-गणित के भेदों के नाम मात्र गिनाये हैं। इनका स्वरूप गोमटसार की टीकाओं में पूर्ण विस्तार के साथ लिखा है, वहाँ से देखना चाहिये। ऐसा आश्चर्य कारक गणित का वर्णन केवल यहाँ ही मिलता है। इसके पठन पाठन विचार आदि से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह बीजज-सम्यक्त्व है।

संचैप-सम्यक्त्व

देवशास्त्रगुरु और पदार्थों के संचैप ज्ञान से जो श्रद्धान होता है उसे 'संचैप-सम्यक्त्व' कहते हैं ।

पदार्थों का ज्ञान संचैप और विस्तार दोनों ही प्रकार से होता है । कई जीव संचैप-ज्ञान से ही उतना प्रयोजन निकाल लेते हैं जितना विस्तार-ज्ञान से निकलता है । ऐसी बात नहीं है कि केवल विस्तृत ज्ञान ही वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करता है । योग्य व्यक्ति संचैप-ज्ञान से भी अन्तिम निष्कर्ष निकाल लेता है । "तुसमासं घोसन्तो सिवभूदी केवली जादो"—अर्थात् जिस प्रकार उड़द अपने खिलके से अलग है उसी प्रकार शरीर आत्मा से भिन्न है, इस तरह विचार करता हुआ शिवभूति केवली होगया । द्वादशांग के विस्तृत ज्ञान का फल जो आत्म-विवेक है वह शिवभूति को कितने संचित ज्ञान के द्वारा मिलगया । वास्तव में यथार्थ अर्थात् प्रयोजन भूत ज्ञान ही उपयोगी है फिर चाहे वह संचित हो या विस्तृत । दोनों ज्ञानों का उपयोग तो एक है । अगर वास्तविक फल का साधक न हो तब तो विस्तृत ज्ञान भी व्यर्थ ही है ।

विस्तार-सम्यक्त्व

द्वादशांग-चौदह पूर्व और प्रकीर्णकों के सुनने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'विस्तार-सम्यग्दर्शन' कहते हैं ।

प्रश्न—द्वादशांग के जानने वाले का सम्यक्त्व तो 'अवगाढ-सम्यक्त्व' कहलाता है । फिर यहाँ उसे विस्तार-सम्यक्त्व कैसे कहा?

उत्तर—जिसको द्वादशांग का ज्ञान है वह तो सम्यग्दृष्टि है ही । क्योंकि सम्यक्त्व के बिना द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता । इसलिये द्वादशांग के ज्ञाता का सम्यक्त्व विस्तार-सम्यक्त्व नहीं है क्योंकि उसे तो आगे अवगाढ सम्यक्त्व कहने वाले हैं । विस्तार सम्यक्त्व तो उसे कहते हैं जो द्वादशांग के ज्ञाता से द्वादशांग सुनने से होता है । द्वादशांग का सुनने वाला द्वादशांग का ज्ञाता हो, ऐसी बात नहीं ।

अर्थ-सम्यक्त्व

आगम-वाक्य के बिना किसी भी पदार्थ का निमित्त पाकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'अर्थ सम्यक्त्व' कहते हैं ।

पहले कहा जा चुका है कि शिवभूति मुनि-‘तुषमाप’ को घोखते हुए केवली हो गये । यद्यपि ‘तुषमाप’ कोई आगम-वाक्य नहीं है फिर भी इसके द्वारा उन्हें आत्म-ज्ञान होगया । उड़द की दाल एक प्रकार का पदार्थ है । उसे देख कर जो उन्हें जो आत्म-विवेक हुआ उसे 'अर्थ सम्यक्त्व' कह सकते हैं । वादल वगैरह क्षण भंगुर पदार्थों को देख कर भी आत्म-ज्ञान बहुतों को हुआ है । वास्तव में संसार का प्रत्येक,

पदार्थ हमारे गहरे विचार का विषय बनकर सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक्त्व उत्पन्न होने के लिये आगम वाक्य ही अपेक्षित नहीं है। किसी भी पदार्थ के वास्तविक-ज्ञान से वह उत्पन्न हो सकता है। इसी लिये विद्वानों ने कहा है कि एक भी पदार्थ को जिसने पूरा जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।

प्रश्न—अगर कोई भी पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण हो सकता है तब तो पत्थर वगैरह को भी उसकी उत्पत्ति का कारण मान लेना चाहिये।

उत्तर—अगर पत्थर का निमित्त पाकर किसी को भेद-विज्ञान, आत्म-विवेक होजाय तो उसे भी सम्यक्त्व का कारण माना जा सकता है। कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण होता ही है। अगर कोई पदार्थ कारण होसके तो वह सम्यक्त्व 'अर्थ-सम्यक्त्व' कहलावेगा।

अवगाढ और परमावगाढ सम्यक्त्व

श्रुतकेवलियों के जो सम्यक्त्व होता है उसे 'अवगाढ-सम्यक्त्व' और केवलियों के सम्यग्दर्शन को 'परमावगाढ-सम्यक्त्व' कहते हैं।

प्रश्न—क्या श्रुतकेवली और केवलियों के सम्यक्त्व में कोई वास्तविक भेद है ?

उत्तर—उनके सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं है। दोनों ही क्षायिक-सम्यग्दृष्टि हैं। क्षायिक-सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं होता। सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो चतुर्गुणस्थानवर्ती क्षायिक-सम्यग्दृष्टि और केवली समान ही हैं। और तो क्या संसारी और सिद्धों के क्षायिक-सम्यक्त्व में भी कोई भेद नहीं है। अवगाढ और परमावगाढ का भेद तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से है—यह पहले ही कहा जा चुका है।

सम्यग्दृष्टि के आठ गुण

संवेग, निर्वेद, निन्द्य, गर्ही, भक्ति, उपशम, वात्सल्य और जीव-दया ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि-जीव में ये गुण अवश्य होते हैं।

संसार अथवा संसार के कारण पाप से डरने को 'संवेग' कहते हैं। संसार देह और भोगों से विरक्त होना 'निर्वेद' कहलाता है। अपने पापों की प्रपत्ते मनमें स्वयं ही निन्द्य करना 'निन्द्य' है। अपने पापों की प्रकटरूप से निन्द्य करना 'गर्ही' है। कर्मायों के दबने को

‘उपशम’ कहते हैं। अरहंतादि पूज्य व्यक्तियों में अनुराग रखना ‘भक्ति’ है। धर्मात्माओं में निष्कपट प्रेम रखना ‘वात्सल्य’ है। प्राणीमात्र की दया पालन करना ‘जीवदया’ है।

प्रश्न—निःशुद्धि आदि सम्यक्त्व के आठ गुणों और इन गुणों में क्या भेद है ?

उत्तर—वे सम्यक्त्व के गुण नहीं किन्तु अङ्ग हैं। सम्यक्त्व के उत्पन्न होजाने के बाद आत्मा में ये गुण प्रकट होजाते हैं और ये आत्मा को चारित्र्य की ओर लेजाने वाले हैं। इन गुणों का सम्यक्त्व के साथ वैसा अविनाभाव नहीं है जैसा अङ्गों का होता है।

प्रश्न—निन्दा और गहाँ में श्रेष्ठ कौन है।

उत्तर—निन्दा की अपेक्षा गहाँ का दर्जा ऊँचा है; क्योंकि दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करने में अधिक आत्मबल की आवश्यकता है।

पचीस मलदोष

पचीस मल दोष रहित सम्यक्त्व ही पूजा करने योग्य बतलाया गया है। क्योंकि जब तक इसमें एक भी दोष रहता है तब तक सम्यक्त्व में पूरी निर्मलता नहीं आती। इसलिये इन दोषों को नष्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिये। पचीस दोषों के नाम ये हैं—

कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता ये आठ मल, शङ्कादि आठ मल, तीन मूढताएँ और क्रुद्ध, रुदेव, कुधर्म तथा इन तीनों के सेवक, इस तरह छह अनायतन-कुल मिलाकर ये सम्यक्त्व के पचीस दोष होते हैं।

किसी वस्तु का घमंड करना मल कहलाता है। जिस कुल में मनुष्य उत्पन्न हुआ है उस कुल (पितापक्ष) का गर्व करना कि मेरा कुल सबसे अच्छा है, मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता आदि विचार ‘कुल मल’ के द्योतक हैं। इसी तरह जिस जाति (मातृपक्ष) में उत्पन्न हुआ हो उस जाति का गर्व करना, अपने को उच्च जाति का मान कर औरों को घृणित दृष्टि से देखना, ‘जाति मल’ कहलाता है। इसी तरह रूप, ज्ञान, धन, शक्ति, तपस्या, और प्रभुता का मल भी होता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि के ये मल तनिक भी नबदीक नहीं फटकते। वह अपने कुल आदि का घमंड नहीं करता।

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्गों जिनका आगे वर्णन (करेंगे) ठीक उसी तरह शङ्कादि आठ दोष समझने चाहिये। देव-मूढता, गुरु

मूढता और लोक मूढता इन तीनों मूढताओं का स्वरूप पहले वर्णन किया जा चुका है। कुवेच, कुगुह, कुसास्त्र तथा इन तीनों के मानने वाले अंध अनायतन कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि न इनको मानता है और न इनकी प्रशंसा करता है।

इस तरह उक्त पचीस दोष सम्यग्दृष्टि के नहीं होते।

आत्मा में धर्म का अंकुर सम्यक्त्व से ही उगता है। इस कारण सम्यग्दर्शन सबसे अधिक महत्वशाली भाव है। सम्यक्त्व के विना ज्ञान, चारित्र आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। इसी कारण आत्मा का सबसे अधिक हितकर सम्यग्दर्शन है और सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व है।

इस तरह यहाँ संक्षेप में सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है। इसका स्वयं आचरण करना व दूसरे से आचरण करवाना ही सम्यग्दर्शनाचार कहलाता है। सम्यग्दर्शन का उक्त वर्णन भावना-विवेक नामक ग्रन्थ से लिया गया है। इसका विशेष विवेचन आगे सागर प्रकरण में किया जावेगा।

सम्यग्ज्ञानाचार

सम्यग्दर्शनाचार का वर्णन करने के बाद अब सम्यग्ज्ञानाचार का वर्णन करते हैं। सम्यग्दर्शन ही ज्ञान में सचाई लाता है इसलिए सम्यग्दर्शनाचार का वर्णन पहले किया गया है और अब इसके बाद में ही सम्यग्ज्ञानाचार का वर्णन करना उचित है।

प्रश्न—ज्ञान पहले होता है और श्रद्धा इनके बाद। इसलिए पहले ज्ञानाचार और फिर दर्शनाचार का वर्णन होना चाहिये, क्योंकि जाने बिना श्रद्धा कैसे हो सकेगी ?

उत्तर—यह ठीक है कि ज्ञान पहले होता है पर उसमें सचाई पहले नहीं आती—ज्ञान में सचाई तो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होजाने के कारण ही आती है। इसलिए पहले सम्यग्दर्शन का वर्णन करना ही न्याय-प्राप्त है।

सम्यग्ज्ञान की अपार महिमा है। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु जगत में नहीं है। ज्ञान ही कर्मों के नाश का कारण है। सम्यग्ज्ञान बिना सम्यक् चारित्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए सम्यग्दर्शन की तरह सम्यग्ज्ञान भी आराधना करने योग्य है।

ज्ञान स्वयं ही अपना फल है। वह किसी और फल की अपेक्षा नहीं करता। जो मनुज्य ज्ञान की आराधना में अपना जीवन खपाता है वह धन्य है। यथार्थ ज्ञान की परीभाषा करते हुए मूलाचार में श्री वट्टकर स्वामी ने कहा है :—

सं० प्र०

पृ० कि० २

जेण तच्चं विबुज्जेज्ज, जेण चित्तं गिरुज्जम्भदि ।

जेण अत्तां विबुज्जेज्ज तं याणं जिणसत्तसणे ॥ ७० ॥ मू० ॥ पंचा ॥

अर्थ—जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जा सके, जिससे मन विषयों में जाता हुआ रुक जाय, जिससे अपनी आत्मा-शुद्ध होजाय, जिन शासन में वही ज्ञान माना गया है ।

ज्ञान के भेद

ज्ञान के ५ भेद माने गये हैं—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल । इनमें आदि के तीन ज्ञान मिथ्यात्व के निमित्त से मिथ्या ज्ञान होजाने के कारण कुज्ञान कहलाने लगते हैं । इस तरह इन पांचों ज्ञानों में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि इन तीन मिथ्याज्ञानों के मिला देने के कारण ज्ञान के आठ भेद भी होजाते हैं । अवशिष्ट दो ज्ञान मनःपर्यय और केवल मिथ्यात्वी के नहीं होसकते । इस लिए कुज्ञान तीन ही है ।

प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से यह पांचों ज्ञान दो प्रकार के हैं । पदार्थ को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष और अस्पष्ट जाना वाले को परोक्ष कहते हैं । आदि के दो ज्ञान परोक्ष और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, विकल और सकल । जो मूर्त पदार्थों की कुछ पर्यायों को स्पष्ट जाने उसे विकल प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो सम्पूर्ण पदार्थों की समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जाने, उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ।

सामान्य रूप से ज्ञान एक ही प्रकार का है, किन्तु उसके पर्याय की अपेक्षा ये भेद किये गये हैं । इनमें से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये चार चायोपशमिक ज्ञान हैं । क्योंकि ज्ञानावरण और वीर्यान्त राय कर्म के उदयागत सर्वधाती स्पृद्धों को का उदयाभाव क्षय, (बिना रस दिये ही खिर जाना) तथा आगामी उदय आने वाले सर्वधाती स्पृद्धों का सदवस्था रूप उपशम एवं देशधाती स्पृद्धों का उदय होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे चायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । ये चारों ज्ञान उक्त प्रकार से सर्वधाती स्पृद्धों के क्षय तथा उपशम से होते हैं, अतः इन्हें चायोपशमिक ज्ञान कहते हैं ।

इन चारों ज्ञानों में जिस ज्ञान के आवरण कर्म के सर्वधाती स्पृद्धों का क्षयोपशम होजाय, वही ज्ञान प्रकट होजाता है । अतः ये चारों ज्ञान चायोपशमिक हैं । और ज्ञानावरण कर्म का अत्यन्त क्षय होजाने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिये यह ज्ञान क्षयिक है ।

मिथ्याज्ञानों का स्वरूप

अब मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति, कारण, स्वरूप, स्वामी और भेदों का वर्णन करते हैं । जैसा कि पहले कह आये हैं मतिज्ञान, सं० प्र०

अवज्ञान, अवधिज्ञान ये तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान हैं, क्योंकि ये मित्याज्ञान के उदय संहित होते हैं। जैसे कछुबी तूफानी में भरा हुआ दूध भी कछुवा होजाता है, वैसे ही ये तीनों ज्ञान मिथ्यात्वोदय के सम्बन्ध से दूषित होजाते हैं। इसलिये कुज्ञान कहलाते हैं। इनका स्वरूप निम्न प्रकार है।

कुमति-ज्ञान

परके उपवेश विना, तेल कर्पूर आदि के संयोग से जन्तु-मारण-शक्ति उत्पन्न करना अर्थात् विप बनाना, व्याघ्र सिंह आदि हिंसक जीवों को पकड़ने के लिये काठ या पेसा यंत्र बनाना, जिसके भीतर बकरे आदि प्राणी बांध दिये जायें और उनको खाने के लिये सिंहादि के अन्दर घुसते ही फिवाड़ लग जायें। इसी तरह मच्छ, कछुवा, चूहा इत्यादि को पकड़ने के लिये काठ आदि का कूट बनाना, तीतर, खिरण आदि को पकड़ने के लिये जाल पीजरा बनाना, कूट और हाथी को पकड़ने के लिये भोखे के खड्डे (कपट गर्त) बनाना, पक्षियों के पकड़ने के लिये बड़े बांसों का लहासा बनाना, एवं दूसरों को ठगने, पर द्रव्य तथा परस्त्री को हरने, परये जीवों को मारने धन को चोरने, अन्य भोले जीवों की आजीविका जमीन, गकान को लेने, जन्म का प्रपमान करने, न्यायालय में संरावादी को झूठा और झूठे को सजा करने, पर के दूषण लगाने, धर्मात्मा के चोरी लगाने, अन्याय से धर्मात्माओं को दूषण लगाने, कुदेव में देव-बुद्धि करने, पाखण्डियों को पुजवाने, स्वयं पापी पाखण्डी होकर स्वयं की प्रशंसा कराने, हिंसा, शठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बढ़ाने आदि पापों के लिये दुःप्रवृत्ति करना। कुमति ज्ञान है। पृथ्वी, जल, रोज, वायु, वनस्पति, तथा वस इन छह काय के जीवों का घात करना, नगर ग्राम आदि को दग्ध करना, वैश, ग्राम, गुहवलों में विरोध या कलह करना या कराना, तथा शत्रु की सेना को विध्वंस करने के लिये शस्त्र, अग्नि, विप-फोटक गम रौस आदि पदार्थों का बनाना, पाखण्ड तथा मायाचारी करना आदि सभी कुमति ज्ञान हैं।

कथृत ज्ञान

परके उपवेश से ऐसी कुबुद्धि उत्पन्न होना, जैसे चोरी, व्यभिचार में प्रवृत्ति कराने वाले, राग नष्टाने वाले, विद्वे प-कलह उत्पन्न करने वाले, संग्राम-चातुर्य-वर्द्धक, रज-राग-प्रेमक, पर जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति करने वाले शान्तों की रचना या इसी तरह गन्ध शास्त्रों का निर्माण करना, मिथ्या दर्शन से दूषित एवं सर्वथा असन्तुष्ट की प्रष्टि करने वाले गन्धकल्पित शास्त्रों की रचना करना, हिंसा-वर्द्धक व्याख्यान देना, हिंसामय तप की प्रशंसा करना आदि कुश्रुत ज्ञान हैं। भगवान की युजा से दात्रिय, मुक्त से ब्राह्मण, हृदय से वैश्य, तथा जंघा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है-इस प्रकार असंभव को संभव तथा संग्राम को असंभव बताने वाले ग्रन्थों का निर्माण करना भी कुश्रुत ज्ञान ही है।

कुश्रुत ज्ञान

यह अवधि ज्ञानावरण और वीर्यन्ताराय कर्म के दायोपशम से उत्पन्न होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भान की मर्यादा को लिये सं० प्र० पृ० कि० ३

हुए रूपी द्रव्य को विपर्यय करता है। मिथ्या दर्शन के उ य के साथ रहने के कारण यह ज्ञान कुँववि कहलाता है। आप्त आँगम और पदार्थ को विपरीत ग्रहण करने वाला यह छुअविज्ञान चारों गतियों में पाया जाता है। मनुष्य और तिर्यगति में तीव्र काय केश तप एव द्रव्य संयम का पालन करने से उत्पन्न होता है। अतः इसे गुणप्रत्यय कहते हैं।

देव और नारकियों के जन्म के साथ उत्पन्न होता है इसलिये यह भवप्रत्यय होता है। जो जीव देव और नारकियों का भव धारण करेगा, उसके अवधिज्ञान अवश्य होगा। लेकिन मिथ्यादृष्टि जीव का अवधिज्ञान मिथ्यात्व के प्रभाव से कुँववि कहलाता है। यह ज्ञान मिथ्यात्वादिक कर्मों के बन्ध का कारण है। सम्यग्दृष्टि के यही ज्ञान सम्यक् अवधिज्ञान कहलाता है। जब किसी जीव को नरकादि गति में पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल से तीव्र दुःख की वेदना होती है तो उसके ऐसा विचार होता है कि मैंने पूर्व जन्म में हिंसादि पाप कर्मों का आचरण किया, तथा सप्त व्यसन का सेवन किया, उनके फल से नरक के दुख भोगने पड़े। इस प्रकार अपने पाप की आलोचना करने वाले जीव के सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान का सद्भाव सम्पन्ना चाहिये।

मतिज्ञान के चार भेद और उनका स्वरूप

मतिज्ञान के मूल चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारणा। पदार्थ और इन्द्रियों के ग्रहण करने योग्य स्थान पर अवस्थित होने के बाद जो पदार्थ की सत्तामात्र का प्रतिभास होता है, उसे दर्शन कहते हैं। इसमें पदार्थ का संस्थान (आकार) वर्ण आदि प्रतिभास नहीं होता; इसलिए इसे निर्विकल्प उपयोग कहते हैं। यह बहुत से होता है तब इसे बहुदर्शन कहते हैं, और जब स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और मन से होता है तब इसे अचक्षुदर्शन कहते हैं।

दर्शन के अनन्तर ही वस्तु के संस्थान (आकार) वर्ण आदि का जो विशेष ज्ञान होता है, उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे—यह श्वेत है, यह मनुष्य है, यह वृक्ष है इत्यादि।

अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा को ईहा ज्ञान कहते हैं। जैसे—श्वेत पदार्थ ध्वजा होना चाहिए, वक पंक्ति होना चाहिए, यह मनुष्य दक्षिण देश का होना चाहिए, यह वृक्ष बड़ होना चाहिए, इस प्रकार निश्चय की ओर मुक्तता हुआ ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है।

शब्दा—ईहा ज्ञान में पदार्थ का निश्चय नहीं होता, अतः यह ज्ञान संशयात्मक होने से मिथ्याज्ञान है; क्योंकि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीनों मिथ्याज्ञान माने गये हैं।

समाधान—ईहा ज्ञान-संशयात्मक नहीं है; क्योंकि यह अनेक पक्षों का अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। जो अनेक पक्षों का स्मरण करने वाला ज्ञान है वह संशयज्ञान है। जैसे यह मनुष्य है या पेड़ है इत्यादि। ईहा ज्ञान एक ही पदार्थ को विषय करता है और निश्चय की ओर झुकता हुआ है। यह ज्ञान संशय को दूर करने वाला है, और जिसका आगे पूर्ण निश्चय होने वाला है, उसी को विषय करता है। जैसे श्वेत पदार्थ यदि ध्वजा है तो उसे ध्वजा होना चाहिए, और यदि बक पक्षि है तो उसे बक पक्षि होना चाहिए—इस प्रकार विषय करता है। अनेक पक्षों में झूलता हुआ ज्ञान न होने से यह संशय नहीं है।

ईहा से जाने हुए पदार्थ का निश्चय रूप जो ज्ञान होता है, उसे अवाय कहते हैं। जैसे यह भ्रजा ही है। यह बक पक्षि ही है। यह दाहिना हाथ ही है। यह बड़ का घुल ही है इत्यादि। यह निश्चयात्मक ज्ञान होता है।

अवाय से जाने हुए पदार्थ को कालान्तर में नहीं भूलने की जो योग्यता उत्पन्न होती है, उसे धारणा कहते हैं। इसके न होने पर और पूर्व के तीनों अवग्रह ईहा अवाय ज्ञान के होने पर भी वस्तु का स्मरण नहीं होता है। इसके होने पर आत्मा में ऐसा संस्कार जम जाता है; जिससे स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए यह स्मृति ज्ञान का कारण है।

इसका सुलासा यह है कि जब विषय और इन्द्रिय ये दोनों ठीक-र-स्थान पर होते हैं, तब सत्तामात्र का निर्विकल्प प्रतिभास होता है, इसे दर्शन कहते हैं और इसके बाद ही पहले पहल भी वस्तु का विशेष ज्ञान होता है, वह अवग्रह ज्ञान है। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की जो इच्छा होती है, वह संशय को दूर करते हुए निश्चय की ओर झुकती हुई होती है, उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। अवग्रह से घुल का ज्ञान हुआ था और ईहा ने उसे यह घुल बड़ का होना चाहिए, ऐसा जानकर संशय को दूर करते हुए निश्चय के सम्युक्त किया है। अवाय ने उसके प्रत्येक पक्ष को देख कर 'यह बड़ ही है' ऐसा निश्चय रूप दिया तथा धारणा ने आत्मा में 'ऐसा संस्कार उत्पन्न किया जिससे आत्मा भविष्य में उस (बड़) का स्मरण कर सके। उक्त चारों ज्ञानों के बाद २ भेद हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

अवग्रहादि ज्ञानों के भेद

बहुबहुविधविग्रहानिःसृतानुक्तं च ग्राणां सेतराणां च । तत्त्वार्थं सूत्र ११ । १६ ॥

बहु, अपर था एक-वो, बहुविध, एकविध, त्रिप्र, अक्षिप्र, अनिःसृत, निःसृत, अनुक, उक्त, ध्रुव और अभ्रुव—इस प्रकार पदा के बारह भेद होते हैं। इनका अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान होता है।

सं० प्र०

बहु—बहुत पदार्थों का अवग्रहादि होना । जैसे बहुत सी गायों में कोई काली, कोई पीली, कोई खड़ी, कोई मुंडी, कोई सांवली आदि सब का ज्ञान होना ।

अल्प या एक दो—थोड़ेसे चांवलादि, अथवा एक गांव या दो गाय आदि का ज्ञान होना ।

बहु विध—कई प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-सेना से-हाथी घोड़े ऊंट रथ आदि अनेक जाति के पदार्थों का ज्ञान होता है ।

एक विध—एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-घोड़े या हाथी आदि एक जाति के पदार्थों का ज्ञान ।

क्षिप्र—शीघ्र गामी पदार्थ का ज्ञान होना । जैसे-जल प्रपात, दौड़ती हुई रेल गाड़ी, मोटर, वायुयान, आदि शीघ्रगति वाले पदार्थों का अवग्रहादि ज्ञान ।

अक्षिप्र—मन्दगति वाले पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे बैलगाड़ी आदि का ज्ञान ।

अनिःसृत—पूर्ण पदार्थ के प्रकट न होने पर भी उसके एक देश (अवयव) को देख कर पूरे पदार्थ का ज्ञान करना । जैसे जल में डूबे हुए हाथों की बाहर निकली हुई सूँठ को देख कर हाथी का ज्ञान करना ।

निःसृत—पूर्ण निकले हुए पदार्थ का अर्थात् प्रकट पदार्थ का ज्ञान करना । जल से बाहर निकले हुए हाथी को देख कर हाथी का ज्ञान होना ।

अनुक्त—बिना वचन सुने अभिप्राय से पदार्थों को जान लेना । आकार आदि देख कर अभिप्राय को ताड़ लेना ।

उक्त—वचन द्वारा कहे हुए पदार्थ का बोध होना ।

ध्रुव—स्थिर पदार्थ का ज्ञान होना—जैसे पर्वत आदि ।

अध्रुव—अस्थिर पदार्थ का ज्ञान होना—जैसे विजली आदि ।

सं० प्र०

परोक्ष ज्ञान और उसके भेद

जो ज्ञान दूसरे की सहायता से पदार्थों को जानता है, उसे परोक्ष कहते हैं। उसके पांच भेद हैं—सृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ।

सृति

सृति—धारणा ज्ञान से उत्पन्न हुए संस्कार के जाग्रत होने पर 'वह' इस आकार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उसे सृति कहते हैं। अर्थात् पहले अनुभव किये हुए पदार्थों की याद हो जाना सृति ज्ञान है। जैसे हमने अमुक दिन मुनि-दर्शन किया था, इत्यादि ।

प्रत्यभिज्ञान

प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में जो जोड़ रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे धातु की याद हो जाना सृति ज्ञान है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे हमने अमुक दिन मुनि-दर्शन किया था । इसके अनेक भेद हैं—एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, यद् वही मुनीश्वर है, जिनका दर्शन अमुक दिन किया था । इसका भेद जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे सादृश्य तत्प्रतियोगी आदि ।

एकत्व प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में एकपना दर्शाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे-ये वे ही मुनीश्वर हैं, जिनका फल दर्शन किया था ।

सादृश्यप्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे-यह गवय (रोऊ) गाय के समान है ।

वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में विलक्षणता दर्शाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे-यह भैंस गाय से विलक्षण है ।

तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में विशेषता दिखाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे-यह स्थान उससे दूर है इत्यादि ।

तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तर्क—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

त्यामि—अविनाभाव सम्बन्ध को व्यापित कहते हैं।

अविनाभाव सम्बन्ध—जहाँ जहाँ साधन (हेतु) होता है, वहाँ वहाँ साध्य होता है और जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता है, वहाँ वहाँ साधन भी नहीं होता है, इस प्रकार के सम्बन्ध को अविनाभाव सम्बन्ध कहते हैं। जैसे—जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है, वहाँ वहाँ धुआँ भी नहीं होता है।

अनुमान

अनुमान—साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे—धुआँ को देख कर अग्नि का ज्ञान करना।

साधन—साध्य के बिना जो न हो सके, उसे साधन कहते हैं। जैसे—धुआँ अग्नि के बिना नहीं हो सकता, इसलिये अग्नि का साधन (हेतु) धुआँ है।

साध्य—इष्ट, अवाधित और असिद्ध को साध्य कहते हैं।

उष्ट—वांटी जिसको सिद्ध करना चाहे, उसको इष्ट कहते हैं।

अवाधित—जो दूसरे प्रमाणों से वाधित न हो उसे अवाधित कहते हैं। जैसे—अग्नि-की शीतलता (ठंडापन) प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है; क्योंकि अग्नि छूने से उष्ण मात्स होता है; इसलिये अग्नि की शीतलता साध्य हो सकती।

असिद्ध—जो दूसरे प्रमाण में सिद्ध न हो, उसे असिद्ध कहते हैं। अथवा जिसका निश्चय न हो, उसे असिद्ध कहते हैं।

उक्त अनुमान ज्ञान साधन (हेतु) से होता है और साधनाभास से (हेत्वाभास से) जो ज्ञान होता है, उसे अनुमानाभास कहते हैं।

हेत्वाभास

हेत्वाभास—जो हेतु के समान मात्स देता हो; किन्तु उसमें हेतु के गुण न हो, अर्थात् दोष विशिष्ट हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक (व्यभिचारी) और अकिंचित्कर।

जिस हेतु की सत्ता (मौजूदगी) का निश्चय न हो; किन्तु उसके असत्त्व (अभाव) का निश्चय हो, अथवा उसके सद्भाव (अस्तित्व-मौजूदगी) में सन्देह हो, उसे असिद्ध कहते हैं। जैसे-शब्द नित्य है; क्योंकि यह चक्षु इन्द्रिय का विषय है। यहाँ जो चक्षु इन्द्रिय का विषय, यह हेतु दिया है, वह असिद्ध है; कारण कि शब्द श्रोत्र इन्द्रिय का विषय है। इसलिए उक्त हेतु असिद्ध हेत्वाभास है।

विरुद्ध हेत्वाभास-जिस हेतु की अपने साध्य से विपरीत के साथ व्याप्ति हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे-शब्द नित्य है; क्योंकि वह परिणामी है। यहाँ पर जो परिणामी हेतु है, वह नित्य साध्य से विपरीत अनित्य के साथ व्याप्त है; इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास माना जाता है।

अनैकान्तिक (व्यभिचारी) हेत्वाभास-जिस हेतु की पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों के साथ व्याप्ति हो, उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे-इस रसोई घर में धुआँ है, क्योंकि इसमें अग्नि है। यहाँ पर अग्नि हेतु पक्ष (रसोई घर) सपक्ष-धुआँ वाला दूसरा घर तथा विपक्ष धुएँ रहित जलते हुए कोयले वाली अँगूठी में भी पाया जाता है; इसलिए यह 'धुआँ' हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास कहा जाता है।

प्रश्न—यहाँ पर पक्ष सपक्ष आदि का नाम उच्चारण किया है। उनका लक्षण-स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जहाँ साध्य के रहने का सन्देह हो, उसे पक्ष कहते हैं। जैसे यह पर्वत अग्निवाला है (पक्ष)। क्योंकि यहाँ पर धुआँ है (माधन)। जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर (अन्वयदृष्टान्त)। जहाँ २ अग्नि नहीं होती है, वहाँ २ धुआँ भी नहीं होता है; जैसे तालाब (व्यतिरेक दृष्टान्त)। वैसे ही धुआँ वाला यह पर्वत है; (उपनय)। इसलिए यह अग्नि वाला है (निगमन) यह पञ्चाक्यव वाक्य है। इस वाक्य में पर्वत पक्ष है; क्योंकि यहाँ की अग्नि सिद्ध की जा रही है। जब तक यह अग्नि सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक उसका निश्चय नहीं हुआ है; किन्तु उसमें सन्देह है।

सपक्ष—जहाँ साध्य के रहने का निश्चय हो, उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे ऊपर के पञ्चाक्यव वाक्य में 'रसोई घर' सपक्ष है; क्योंकि वहाँ पर अग्नि के रहने का निश्चय है।

विपक्ष—जहाँ साध्य के अभाव का (न रहने का) निश्चय हो। जैसे-ऊपर के वाक्य में तालाब विपक्ष कहा गया है; क्योंकि वहाँ अग्नि का अभाव निश्चित है।

प्रश्न—चौथा अकिंचित्कर हेत्वाभास किसे कहते हैं ?

सं० प्र०

उत्तर—अकिंचित्कर हेत्याभास उसे कहते हैं—जो हेतु अपने साध्य की किंचित्मात्र भी सिद्धि न कर सके। इसके दो भेद हैं—सिद्धसाधन और बाधितविषय।

सिद्धसाधन हेत्याभास—जिस हेतु का साध्य सिद्ध न हो उसे सिद्ध साधन कहते हैं। जैसे—अग्नि उष्ण है; क्योंकि वह छूते से गर्म मालूम होती है। यहां पर अग्नि का उष्णपना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। हेतु ने अपना कार्य नहीं किया; इसलिए यह अकिंचित्कर माना जाता है।

बाधित विषय हेत्याभास—जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित हो, उसे बाधित विषय कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं—प्रत्यक्ष-बाधित, अनुमान-बाधित, आगम-बाधित और स्ववचन-बाधित आदि।

प्रत्यक्ष बाधित—जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो। जैसे—अग्नि ठंडी है; क्योंकि यह द्रव्य है। यहां पर जो द्रव्य हेतु दिया गया है, उसका साध्य अग्नि का ठंडापन है, वह प्रत्यक्ष से बाधित है, क्योंकि प्रत्यक्ष से अग्नि गर्म सिद्ध है।

अनुमान बाधित—जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आवे, उसे अनुमान बाधित कहते हैं। जैसे—‘पर्वत नदी घास आदि कर्त्ता के बनाने हुए हैं; क्योंकि ये कार्य हैं।’ किन्तु इस ‘कार्य’ हेतु में इस अनुमान से बाधा आती है—‘पर्वत नदी घास आदि किसी ईश्वरादि की बनाई हुई नहीं हैं; क्योंकि इनका बनाने वाला शरीरधारी नहीं है। जो २ शरीर धारी की बनाई हुई नहीं हैं, वे वे वस्तुएं किसी ईश्वरादि कर्त्ता की बनाई हुई नहीं हैं, जैसे आकाश। आकाश किसी शरीरधारी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए वह किसी ईश्वरादि कर्त्ता का बनाया हुआ भी नहीं है। वैसे ही पर्वतादि को भी समझना चाहिए।

आगमबाधित—जिस हेतु का साध्य शास्त्र से बाधित हो, उसे आगम बाधित कहते हैं। जैसे—पाप सुख का देने वाला है; क्योंकि वह कर्म है। जो जो कर्म होता है, वह २ सुख का देने वाला होता है, जैसे पुण्य कर्म। इस में आगम प्रमाण से बाधा आती है; क्योंकि शास्त्रों में पापकर्म को दुःख देने वाला बताया है।

स्ववचनबाधित—जिस हेतु के साध्य में अपने वचन से ही बाधा आवे। जैसे—कोई कहे कि मेरी माता बन्ध्या है; क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता है। इस अनुमान में बन्ध्यापन स्ववचन से बाधित है।

अनुमान के अंग

अनुमान के पांच अंग होते हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।

सं० प्र०

प्रतिज्ञा—पक्ष के कान्हे को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे—“यह पर्वत अभिवाला है।”

हेतु—साधन के कान्हे को हेतु कहते हैं। जैसे—क्योंकि “यह धुएं वाला है”।

उदाहरण—व्यक्ति दिखाते हुए दृष्टान्त के कान्हे को उदाहरण कहते हैं। जैसे—जहां जहां धुआं होता है, वहां २ अग्नि होती है, जैसे—रसोईघर। और जहां २ अग्नि नहीं होती है, वहां २ धुआं भी नहीं होता है। जैसे—तालाब।

दृष्टान्त—जहां पर साध्य और साधन का सम्भाव अथवा अभाव दिखाया जावे उसे दृष्टान्त कहते हैं, जैसे—रसोई का घर अथवा तालाब।

दृष्टान्त के दो भेद हैं—अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त।

अन्वय—जहाँ पर साधन के सम्मान में साध्य का सम्भाव दिखाया जावे। जैसे—रसोई के घर में धुएं का सम्भाव होने पर अग्नि का सम्भाव दिखाया गया है।

व्यतिरेक दृष्टान्त—जहां साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव दिखाया जावे, उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। जैसे—सरोवर में अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव दिखाया गया है।

उपनय—पक्ष में दृष्टान्त की सश्रुता दिखाते हुए हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। जैसे—यह पर्वत भी वैसा ही धुएं वाला है। पहले प्रचावयव वाक्य, पक्ष के स्वरूप में कहा प्राये हैं; वहां देखलें।

निगमन—नतीजा निगलकर श्रुतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे—इसलिष्ट यह पर्वत भी अभिवाला है।

हेतु के भेद

हेतु के तीन भेद हैं—कैवलान्वयी, कैवलव्यतिरेकी और अन्य व्यतिरेकी।

कैवलान्वयी—जिस हेतु में केवल अन्य दृष्टान्त हो। जैसे—जीव अनेकान्त स्वरूप होता है; क्योंकि वह सत्स्वरूप है। जो २ सत्स्वरूप होता है, वह वह अनेकान्तस्वरूप होता है। जैसे पुद्गलादि।

कैवलव्यतिरेकी—जिस हेतु में केवल व्यतिरेक दृष्टान्त हो। जैसे—जीवित शरीर में 'पात्मा' है; क्योंकि

“ए एकही प्रमाण

है। जहां २ आत्मा नहीं होता है, वहां २ आसोच्छ्वास भी नहीं होता है। जैसे—ईद, चौकी इत्यादि।

अन्वय व्यतिरेकी—जिस हेतु में अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त दोनों ही पाये जावें, उसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। जैसे—यह पर्वत अग्निवाला है; क्योंकि यह धुएँ वाला है। जहां २ धुआं होता है, वहां २ अग्नि होती है। जैसे—रसोईघर। जहां जहां अग्नि नहीं होती है, वहां २ धुआं भी नहीं होता है। जैसे—सरोवर।

आगम

आगम—आप्त के वचन, संकेत आदि से जो पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे आगम कहते हैं।

आप्त—सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक को आप्त कहते हैं।

इस प्रकार मतिज्ञान का सक्षेप से वर्णन किया गया। विशेष ग्रन्थान्तर से जानना चाहिए।

श्रुतज्ञान

मतिज्ञान से निश्चय किये गये पदार्थ का अवलम्बन लेकर उससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। अर्थात् प्रथम मतिज्ञानावरण कर्म के दूयोपशम से मतिज्ञान उत्पन्न होता है, तत्पश्चात् मतिज्ञान से निर्णीत अर्थ को लेकर उस अर्थ के बल से अर्थान्तर (भिन्न भिन्न पदार्थों) को श्रुत ज्ञान जानता है। मतिज्ञान की प्रवृत्ति न होने पर श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। इसका आशय यह है कि प्रथमतः मतिज्ञान अवश्य होना चाहिए, मतिज्ञान की प्रवृत्ति होने के बाद श्रुतज्ञान होता है।

यहां पर यह शंका होती है कि घट शब्द को सुनकर उत्पन्न हुआ जो 'घट' इस शब्द का श्रावण—प्रत्यक्ष ज्ञान, अथवा घट को देखकर उत्पन्न हुआ जो कम्बुग्रीवाद्विमान् घट पदार्थ का चक्षुजन्य ज्ञान, अथवा पहले पहले मन द्वारा उत्पन्न हुआ घट पदार्थ का ज्ञान—ये तीनों मतिज्ञान हैं। इसके पश्चात् 'यह घट जल भरने के काम में आता है' यह पहला श्रुतज्ञान हुआ, इसके बाद "इसमें जल ठंडा रहता है" यह द्वितीय श्रुतज्ञान, इसके अनन्तर 'यह अमुक २ उपायो से बनाया जाता है'—तीसरा श्रुतज्ञान, आदि उत्तरोत्तर जितने ज्ञान होते हैं वे द्वितीय कृतीयादि सब श्रुतज्ञान, श्रुतज्ञान पूर्वक हुए हैं।

शंका—प्रथम श्रुतज्ञान ही मतिज्ञान पूर्वक हुआ तो फिर सब श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होते हैं, यह कैसे सिद्ध हुआ ?

समाधान—मतिपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, इसका आशय यह है कि पहले पहल मतिज्ञान का सहाय होने पर ही श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान नहीं होता। और जो द्वितीयादि श्रुतज्ञान श्रुतपूर्वक हुए वे भी प्रथम श्रुतज्ञान पूर्वक हुए हैं और उस के पहले मतिज्ञान अवश्य है, इसलिये उपचार से उन द्वितीयादि श्रुतज्ञान को भी मतिपूर्वक ही माना गया है। क्योंकि प्रथमतः यदि मतिज्ञान नहीं उत्पन्न होता, तो पहला श्रुतज्ञान नहीं होता और पहले श्रुतज्ञान के न होने पर द्वितीयादि श्रुतज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते। अतः सिद्ध हुआ कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही उत्पन्न होता है।

श्रुतज्ञान के दो भेद

श्रुत के २ भेद हैं—१ अक्षर रूप २ अनक्षर रूप अथवा १ शब्द जट २ लिङ्गजन्य। वर्यो, पद, वाक्य को सुनकर उत्पन्न हुआ पदार्थ-ज्ञान अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। और लिङ्ग-हेतु जन्य ज्ञान अनक्षर श्रुतज्ञान है। अकारादि सत्ताईस स्वर, ककारादि तेरीस व्यंजन और ४ योगवाह (अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय उपध्मानीय) ये सब मिलकर ६४ वर्ण हैं। विभक्त्यतः पद होता है। परस्पर अपेक्षा सहित निरपेक्ष समुदाय वाक्य कहलाता है। वर्यो पद-वाक्य जन्य ज्ञान को अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। अक्षरात्मक श्रुतज्ञान मुख्य-अधान है; क्योंकि इसीसे देना, लेना, शास्त्र-अध्ययन, शिक्षाप्रदान आदि सब व्यवहार होते हैं। यद्यपि अनक्षर रूप श्रुतज्ञान एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के होता है, तथापि यह व्यवहार में उपयोगी न होने से अप्रधान माना जाता है। जैसे 'जीव विद्यमान है' ऐसा शब्द ज्ञान तो मतिज्ञान है; क्योंकि यह कर्णेन्द्रिय से होता है। इस कर्णेन्द्रिय-जन्य मतिज्ञान के पश्चात् 'जीव विद्यमान है' इस शब्द से वाच्य (कहा गया) जो आत्मा ना अस्तित्व उसका ज्ञान होता है। वह श्रुतज्ञान है; क्योंकि यह वाच्य वाचक सम्बन्ध के संकेत ज्ञान पूर्वक होता है। जीव शब्द वाचक और जीव पदार्थ वाच्य है। इस प्रकार के सम्बन्ध का संकेत हो जाने के बाद जीव शब्द का उच्चारण करने पर जीव पदार्थ का ज्ञान होता है। इसलिये यह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान माना गया है। इस ज्ञान में अक्षर (शब्द) कारण हैं और पदार्थ ज्ञान कार्य है; अतः कारण में कार्य का उपचार करके अक्षर को ही ज्ञान कहा दिया है।

शरीर के साथ वायु का स्पर्श होने पर वायु का शीत स्पर्श अनुभवं किया गया; यह स्पर्शेन्द्रिय मतिज्ञान है। इसके पश्चात् पवन का शीतस्पर्श वात प्रकृति वाले को "यह अमनो" है। "यह विकारी है" ऐसा जो प्रतीत होता है यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अतः श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो भेद कहे गये हैं। आगे श्रुतज्ञान के २० भेद कहे गये, उनमें से पर्याय ज्ञान और पर्यायसमास ज्ञान अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। इनके असख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, और वे असख्यात लोकमात्र वार पटस्थान दृष्टि से वर्धित हैं।

अक्षरात्मक श्रुतज्ञान एक घाट एकट्टी प्रमाण अपुनरुक्त अक्षरों की अपेक्षा से संख्यात भेद रूप हैं। एक घाट एकट्टी प्रमाण अक्षरों की संख्या १८ ४४ ६७ ४४० ७३७० ६५४१६ १५ है।

श्रुतज्ञान के बीस भेद

१ पर्याय २ पर्यायसमास, ३ अक्षर, ४ अक्षरसमास, ५ पद, ६ पदसमास, ७ संघात, ८ संघातसमास, ९ प्रतिपत्तिक, १० प्रतिपत्तिकसमास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोगसमास, १३ प्राश्रुत, १४ प्राश्रुतसमास, १५ प्राश्रुत, १६ प्राश्रुतसमास, १७ वस्तु, १८ वस्तुसमास, १९ पूर्व, २० पूर्वसमास । ये श्रुतज्ञान के बीस भेद हैं ।

सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक के जन्म होने के प्रथम समय में सब से जघन्य शक्तिरूप पर्याय नामक ज्ञान होता है । यह ज्ञान निरावरण है, इसे ढकने वाला कोई कर्म नहीं है; इसलिए इसे निलोद्घाट कहा है । अर्थात् इतना सदा उघड़ा रहता है, यदि यह सबसे लघुज्ञान भी ढक जाय तो आत्मा ज्ञान-शून्य होने से जड़ हो जायगा; अतः आत्मा का सद्भाव भी न रहेगा । इसलिए जो पर्याय ज्ञानावरण कर्म है वह ज्ञान के दूसरे भेद-पर्याय समास को आवृत करता है, पहले भेद पर्याय ज्ञान को नहीं ।

इस सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक के जन्म के पहले समय में होने वाले स्पर्शनेन्द्रियजनित मतिज्ञान पूर्वक इस सर्व जघन्य शक्तिरूप पर्याय ज्ञान को लब्धक्षर श्रुतज्ञान कहते हैं । लब्ध नाम श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम का है । अथवा अर्थग्रहण करने की शक्ति को लब्ध कहते हैं । अक्षर का निरक्षर अर्थ 'नक्षरति इति अक्षरः' अर्थात् अविनश्वर है । इतने ज्ञान (अक्षर ज्ञान) का क्षयोपशम जीव के सर्वदा रहता है । सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीव के पर्याय नामक ज्ञान होता है, उस ज्ञान में पदार्थ को जानने की शक्ति रूप अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, वही कहते हैं ।

द्विरूप वर्ग धारा २ का वर्ग ४ यह वर्ग का पहला स्थान, दूसरा वर्गस्थान, १६ तीसरा वर्ग स्थान २५६, चौथा वर्ग स्थान पण्ढी ६५२३६, पाँचवाँ वर्गस्थान वादाल ४२६४६६७२६६, छठा वर्गस्थान एकट्टी १८४४६७४४०३७०६५४१६१६। ऐसे परस्पर गुणनरूप अनन्तानन्त वर्ग स्थान गये जीवराशि का प्रमाण उत्पन्न होता है । उसके ऊपर अनन्तानन्त वर्ग स्थान गये काल के समय की राशि उत्पन्न होती है । उसके ऊपर अनन्तानन्त वर्ग स्थान गये आकाश के प्रदेशों की श्रेणी का प्रमाण उत्पन्न होता है । उसके ऊपर अनन्तानन्त वर्ग स्थान गये एक जीव सम्बन्धी अगुरुलघुगुण के अविभाग गुण के प्रतिच्छेद उत्पन्न होते हैं । उसके ऊपर अनन्तानन्त वर्ग स्थान गये सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक का जघन्य ज्ञान जो पर्याय ज्ञान अविभागी प्रतिच्छेद उत्पन्न होते हैं । इसलिए सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक के सब से जघन्य ज्ञान के जानने की शक्तिरूप अविभागी उसके अविभागी प्रतिच्छेद उत्पन्न होते हैं । इसलिए सब निगोदिया लब्धपर्याप्तक के सब से जघन्य ज्ञान के जानने की शक्तिरूप अविभागी प्रतिच्छेद अनन्तानन्त हैं । उसके ऊपर का द्वितीयादि स्थान भेद षडगुणी वृद्धि से वर्धित है । षड्वृद्धि ये हैं—१ अनन्तभागवृद्धि, २ असंख्यात भाग वृद्धि, ३ संख्यात भाग वृद्धि, ४ संख्यात गुण वृद्धि, ५ असंख्यात गुण वृद्धि, ६ अनन्त गुण वृद्धि । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान वृद्धि

रूप सख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास ज्ञान के भेद होते हैं ।

अनन्तानन्त वर्ग स्थान जाने पर सूक्ष्मनिर्गोदिया लब्धपर्याप्तिक के पर्याय ज्ञान के जानने की शक्ति के अंशरूप जो अविभागी प्रतिच्छेद अनन्तानन्त कहे गये हैं उनमें जीवराशि प्रमाण अनन्त का भाग देने से जो लब्ध आवे, उसको पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में भिला देने पर जितने अविभाग प्रतिच्छेद हुए वह पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद के अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण होता है। इसी प्रकार इसमें फिर जीवराशि प्रमाण अनन्त का भाग देकर लब्ध को पूर्ण पूर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में मिलाते जाना चाहिए । ऐसा करने से उत्तरोत्तर ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं । इस तरह पर्याय समास ज्ञान का दूसरा तीसरा आदि भेद निकलता है ।

जो अनन्त का भाग देकर उसे बढ़ाया जावे वह अनन्त भाग वृद्धि है, ऐसी अनन्त भाग वृद्धियों सूच्यगुल के असंख्यात भाग प्रमाण हो जाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है । फिर सूच्यगुल के असंख्यात भाग प्रमाण अनन्तभाग वृद्धियाँ हो जाती हैं, तब एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, ऐसे ही सूच्यगुल के असंख्यात भाग बार अनन्त भाग वृद्धियाँ होने पर फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है । इस क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि भी सूच्यगुल के असंख्यात भाग बार होजाने पर एक बार सख्यात भाग वृद्धि होती है । ऐसे करते करते सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग बार संख्यातभागवृद्धि होजावे तब फिर सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग बार अनन्त भाग वृद्धि होजावे, तब तो एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है और ऐसे सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग बार असंख्यात भाग वृद्धि होजाने पर एक बार सख्यात भाग वृद्धि होती है । ऐसे ही सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग बार सख्यात भाग वृद्धि होजाने पर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है । उक्त प्रकार जितने पलटे लगकर एक बार संख्यात गुण वृद्धि हुई है, वैसे ही सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग बार सख्यात गुण वृद्धि होजाने पर पिछले सब पलटे लगकर एक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है । ऐसे सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धि होजाने पर पिछले सब पलटे लगकर एक बार अनन्त गुण वृद्धि होती है । जो यह अनन्त गुण वृद्धि रूप स्थान है उसे षटस्थान में दूसरा स्थान जानना चाहिए ।

इसी प्रकार इसके ऊपर सूच्यगुल के असंख्यातवें भाग बार अनन्त भाग वृद्धि होजाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है । इस तरह असंख्यात लोक मात्र षटस्थान वृद्धि होती है । ये सब भेद अनन्तरात्मक पर्याय समास ज्ञान के हैं ।

अक्षररूप श्रुत ज्ञान—असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थानों में से अन्त के षटस्थान में जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, इतने पर्याय समास ज्ञान के सर्वोच्छिष्ट भेद हैं और पर्याय समास ज्ञान से अनन्त गुणा अर्थात्तर ज्ञान है ।

अक्षर तीन प्रकार के होते हैं । १. लब्धक्षर २. निर्द्वत्यक्षर और ३. स्थापनाक्षर । उनमें पर्याय ज्ञानावरण से लेकर श्रुत सं० प्र०

केवल ज्ञानावरण पर्यन्त क्षयोपशम से उत्पन्न हुई जो आत्मा की अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है, वह लब्धि है, उसे ही भावेन्द्रिय कहते हैं। लब्धिरूप जो अक्षर वह लब्ध्याक्षर है। इसलिए लब्ध्याक्षर को अक्षर ज्ञान की उत्पत्ति में हेतुपना है। कण्ठ, ओष्ठ ताल्वादिक स्थान और स्पर्शनादिक कारण रूप प्रयत्नो से निवृत्तिमान (उत्पन्न) हुए अकारादि स्वर तथा कानादि व्यंजन मूलवर्ण हैं और मूलवर्णों के संयोग से उत्पन्न हुए पदानि शब्द निवृत्त्याक्षर है। पुस्तको मे अनेक देशों की अनुकूलता को लक्ष्य में रखकर लिखे गये आकार को स्थापना अक्षर कहते हैं। ऐसे शब्द अक्षर के श्रवण करने से उत्पन्न होने वाले अर्थ ज्ञान को एकाक्षर श्रुतज्ञान कहते हैं।

पर्यावरणिज्ञा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं ।

पर्यावरणिज्ञाणं पुण अणंत भागो दु सुदणिवद्धो ॥ ३३४ ॥ गो० जी० ।

अर्थ—अनभिलष्य (वचनागोचर), केवलज्ञान के गोचर जो जीवादि पदार्थ हैं, वे प्रज्ञापनीय हैं-तीर्थकरो की सातिशय दिव्यध्वनि से कहे जाते हैं। इनके अनन्तर्वे भाग मात्र द्वादशांग श्रुत में व्याख्यान किये गये हैं। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ केवल केवलज्ञान द्वारा जाने जाते हैं; किन्तु जिनका वचन द्वारा निरूपण नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थ अनन्तान्त हैं। ऐसे पदार्थों के अनन्तर्वे भाग प्रमाण वे पदार्थ हैं, जिनका वचन के द्वारा निरूपण कर सकते हैं, उन्हें प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं, उनके भी अनन्तर्वे भाग प्रमाण पदार्थ-श्रुत मे निरूपण किया गया है।

अक्षर समास

एयक्खरादु उवर्णि एगेगेणक्खरेण वड्ढंती ।

संखेज्जे खलु उड्ढे पदशाम होदि सुदणाणं ॥ ३३५ ॥ गो० जी०

अर्थ—अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक २ अक्षर की वृद्धि होते २ जब संख्यात अक्षरों की वृद्धि होजाती है, तब पदनामक श्रुत ज्ञान होता है। एक अक्षर के ऊपर और एक अक्षर कम पद ज्ञान पर्यन्त जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब अक्षर समास नामक श्रुतज्ञान के विकल्प हैं। वे सब अक्षर समास ज्ञान के भेद हैं।

पद तीन प्रकार का होता है-१. अर्थपद, २. प्रमाणपद, ३. मध्यमपद। इनका खुलासा निम्न प्रकार है।

१.—अर्थपद-जितने अक्षर समूह से विवक्षित अर्थ जाना जाता है, उसे अर्थपद कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि-“गामभ्याज शुक्तां दण्डेन” सफेद गाय को लकड़ी से धेरो। तथा ‘अग्नि आनय’ अग्नि लाओ। इत्यादि अर्थ के लिए एक दो आदि पदों का जो प्रयोग सं० प्र० पृ० कि० ३

किया जाता है, उनको अर्थपद कहते हैं।

२—प्रमाणपद—श्लोक के चौथे भाग को एक पद कहते हैं। जैसे “नमः श्रीवर्धमानाय”।—यह प्रमाण पद है।

३—मध्यमपद—अक्षर समूह को मध्यम पद कहते हैं। अर्थपद और प्रमाणपद तो हीनाधिक अक्षर वाले लोक व्यवहार से ग्रहण किये जाते हैं; किन्तु मध्यमपद का उक्त प्रमाण निश्चित है। और यहां लोकोत्तर परमागम में इसी का ग्रहण किया गया है।

संघात श्रुतज्ञान

एय पदादौ उचारि एगेगेणस्वरेण बड्ढंतो ।

संखेज्जसहस्स पदे उड्ढे संघादणाम सुदं ॥ ३३७ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक पद के ऊपर क्रमसे एक एक अक्षर बढ़ते २ उक्त प्रमाण अक्षर समूह बढ़ते जाने पर पदज्ञान दूना हो जाता है। इसी प्रकार बढ़ते २ जब सख्यात हजार पद बढ़ जाते हैं, तब संघात नामक श्रुतज्ञान का भेद होता है। पदज्ञान पर एक अक्षर अधिक से लेकर इस (संघातज्ञान) से एक अक्षर कम तक जितने बीच के भेद होते हैं, वे सब पद समास ज्ञान के भेद हैं।

प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान

एक्कदरगदिणिरुवय संघादसुदादु उचारि पुण्वंवा ।

वरणे संखेज्जे संघाते उड्ढम्हि पडिचत्ती ॥ ३३८ ॥ गो० जी०

अर्थ—चार गतियों में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाला जो संघात श्रुतज्ञान है; उसके ऊपर क्रम से पूर्ण की भांति वर्ण की वृद्धि होते २ जब सख्यात हजार संघात की वृद्धि हो जाती है, तब प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है। संघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के मध्य के जितने ज्ञान के विकल्प हैं उतने ही संघात समास श्रुतज्ञान के भेद हैं। इस पर एक अक्षर बढ़ा देने पर प्रतिपत्ति ज्ञान होता है यदि ज्ञान नरत्तावि चारों गतियों का विस्तृत स्वरूप जानने वाला है।

अनुयोग श्रुतज्ञान

चउगइ सरुवरुवय पडिचत्तीदो दु उचारि पुण्वं वा ।

वरणो संखिज्जे पडिवत्ती उड्डम्भिह अणियोगं ॥ ३३६ ॥ गो० जी०

अर्थ—चारों गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर बढ़ते २ जब सख्यात हजार प्रतिपत्ति बढ़ जावें तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता है। प्रतिपत्ति के ऊपर एक अक्षर वृद्धि से लेकर एक अक्षर कम अनुयोग ज्ञान के पूर्व जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्रतिपत्ति समास ज्ञान के भेद हैं। इसमें एक अक्षर जोड़ने पर अनुयोग ज्ञान होता है। इस ज्ञान के द्वारा चौदह मार्गणाओं का विलुप्त स्वरूप जाना जाता है।

प्राभृतप्राभृतश्रुतज्ञान

चोदसमगणसंजुद अणियोगादुवरि वडिढदे वरणे ।

चउरादी अणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ॥ ३४० ॥ गो० जी०

अर्थ—चौदह मार्गणाओं का निरूपण करने वाले अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चार आदि अनुयोगों की वृद्धि हो जाती है, तब प्राभृत प्राभृत श्रुतज्ञान होता है। अनुयोग ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन प्राभृत प्राभृत ज्ञान तक मध्य के जितने विकल्प होते हैं उतने सब अनुयोगसमास, समास ज्ञान के भेद हैं।

अगे वस्तु नामक श्रुतज्ञान का भेद कहेंगे, उसका जो एक अधिकार है, उसे प्राभृत कहते हैं, और प्राभृत के एक अधिकार को प्राभृतप्राभृत कहते हैं।

प्राभृत श्रुतज्ञान

दुगवारपाहुडोदी उवरि वरणे क्रमेण चउवीसे ।

दुगवारपाहुडे संउड्ठे खलु होदि पाहुडयं ॥ ३४२ ॥ गो० जी०

अर्थ—प्राभृतप्राभृत ज्ञान के ऊपर पूर्व की भांति क्रम से एक २ वर्षा बढ़ते २ जब चौवीस प्राभृतप्राभृत बढ़ जावें, तब एक प्राभृत नामक श्रुतज्ञान होता है। प्राभृतप्राभृत के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन प्राभृत तक जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्राभृतप्राभृतसमास ज्ञान के भेद हैं। इस पर एक अक्षर बढ़ने पर प्राभृत ज्ञान होता है।

वस्तु श्रुतज्ञान

वीसं वीसं पाहूँ अहियारे एकवत्तुअहियारो ।

एकैककवण्णउड्ढी कमेण सव्वत्थ गायन्वा ॥३४३॥ गो० जी०

अर्थ—उस प्राशुतक ज्ञान के ऊपर पूर्व की भांति क्रम से एक २ अक्षर की युद्धि होते २ जब भीस प्राशुत की युद्धि होजावे तब एक वस्तु नामक श्रुतज्ञान होता है । प्राशुतक ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की युद्धि से लेकर एक अक्षर हीन वस्तु ज्ञान तक जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्राशुत समास ज्ञान के भेद हैं । इस पर एक अक्षर नदा देने पर वस्तु नामा अधिकार श्रुतज्ञान होता है ।

पूर्व श्रुतज्ञान

दस चोदसदु अट्टारसयं बारं च बार सोलं च ।

वीसं तीसं परणारसं च दस चदुसु वत्थूणं ॥ ३४४ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्व ज्ञान के चौदह भेद हैं । उनमें क्रम से दश, चौदह, आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं ।

चौदह पूर्व

उप्पायपुव्वगाणियविरियपवादस्थिणत्थियपवादे ।

गाणासचपवादे आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४५ ॥

पच्चक्खाणे विज्झाणुवादकङ्गाणपाणवादे य ।

किरियाविसालपुव्वे कमसोथ तिलोयविंदुसारि य ॥ ३४६ ॥ गो० जी०

अर्थ—१. उत्पादपूर्व, २. आभायणीयपूर्व, ३. चर्यप्रवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५. सत्यप्रवाद, ७. आत्मप्रवाद, ८. कर्मप्रवाद, ९. प्रत्याख्यान, १०. वीर्यनिवाद, ११. फलवाणवाव, १२. प्राणवाव, १३. क्रियाविशाल, १४. त्रिबोक्कविंदुसार । इस प्रकार ये क्रम से पूर्वज्ञान के चौदह भेद हैं । इनके लक्षण आगे कहेंगे ।

पृ० कि० ३

सं० प्र०

तात्पर्य—वस्तुज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि लिए पदादि की वृद्धि होते २ दश वस्तु श्रुतज्ञान के ऊपर बढ़ने पर उत्पादपूर्व नामक श्रुतज्ञान होता है। वस्तु नामक श्रुतज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन उत्पादपूर्व तक जितने विकल्प होते हैं, उतने वस्तु समास ज्ञान के भेद हैं। इसमें एक अक्षर मिलाने पर उत्पादपूर्व नामक श्रुतज्ञान का भेद होता है। इसके ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होती २ जब चौदह वस्तु की वृद्धि होजावे, तब आभ्यायणीय पूर्वज्ञान उत्पन्न होता है। उत्पादपूर्व के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन आभ्यायणीय पूर्व तक मध्य के सब विकल्प उत्पादपूर्व समास के भेद होते हैं। इसके ऊपर एक अक्षर बढ़ा देने पर आभ्यायणीय पूर्व नामा ज्ञान होता है। इसी क्रम से आगे २ आठ आदि वस्तु की वृद्धि होते २ वीर्यप्रवाद आदि पूर्व नामक ज्ञान होते हैं। और उनमें एक एक अक्षर हीन पर्यन्त पहले के ज्ञान का समास नामक ज्ञान होता है। अन्तिम त्रिलोक चिन्दुसार नामा पूर्व के आगे उसके समास ज्ञान का भेद नहीं होता है।

अब चौदह पूर्वों में वस्तु नामक अधिकार की तथा प्राभृत नामा अधिकार की संख्या बताते हैं।

पण्यउदिसया वस्तु पाहुडया तियसहस्सणवयसया ।

एदेसु चोदसेसु वि पुव्वेसु हवन्ति मिलिदाणि ॥ ३४७ ॥ गो. जी.

अर्थ—उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्वों में जो वस्तु नामक अधिकार मिलाने गये, उनकी संख्या एकसौ पिच्यानवे १६५ है। तथा एक एक वस्तु में बीस बीस जो प्राभृत कहे गये हैं उन कुल प्राभृतक अधिकारों की कुल संख्या तीन हजार नौ सौ ३६०० है।

अब पूर्वोक्त श्रुतज्ञान के बीस भेदों का उपसंहार करते हैं—

अथक्खरं च पदसंघातं पडिवत्तियाणिजोगं च ।

दुगवारपाहुडं च य पाहुडयं वस्तु पुव्वं च ॥ ३४८ ॥

कमवणुत्तरवड्ढिय ताण समासा य अक्खरगदाणि ।

णाणवियप्ये वीसं गंथे वारस य चोदसयं ॥ ३४९ ॥ गो० जी०

अर्थ—अर्थक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतप्राभृत, प्राभृत, वस्तु, पूर्व ये नौ भेद तथा क्रम से एक २ अक्षर की वृद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अक्षर समास, पद समास आदि नौ भेद, इस प्रकार अठारह भेद अक्षरात्मक द्रव्य श्रुत के होते हैं। इन द्रव्यश्रुत सं० प्र० पू० कि० ३

के सुनने से उत्पन्न हुए ज्ञान के भी प्रठार पर भेद हो जाते हैं। अनक्षररूपक श्रुतज्ञान के पर्याय और पर्याय समास ये दो भेद मिला देने पर सब श्रुतज्ञान के बीस भेद होजाते हैं। यदि ग्रन्थ (शास्त्र) रूप श्रुत की विवक्षा की जाय तो आचार्यांग आदि आरम्भ अक्ष और उत्पन्न पूर्व आदि चौदह पूर्व और सामाधिक आदि चौदह प्रकीर्णक रूप द्रव्य श्रुत ज्ञान होता है। और उनके सुनने से जो ज्ञान होता है उसे भाव श्रुतज्ञान समझना चाहिए। पुद्गलद्रव्यस्वरूप अक्षर पदादि माय तो द्रव्यश्रुत है, और उसके सुनने से जो श्रुतज्ञान की पर्यायरूप ज्ञान होता है, यह भाव श्रुत है।

इस प्रकार पूर्व चौदह वस्तु एकसौ पिचानवे १६५, प्राश्रुतक तीन हजार नौसौ ३६००, प्राश्रुतक प्राश्रुतक १३६००, अनुयोग ३७४४००, प्रतिपत्तिक, सङ्गत और पद ये क्रम से संख्यात गुणो हैं। और एक पद के अक्षर सोलह से चौतीस करोड़, तियासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठ्यासी हैं तथा समस्त श्रुत के अक्षर एक कम एकट्ठी प्रमाण है, इससे पद के अक्षरों का भाग देने पर जो लब्ध प्राये, वह द्वादशांग के पदों का प्रमाण है। और भाग देने पर जो शेष अक्षर रहें, वे अक्षरवाणश्रुत के अक्षर हैं।

द्वादशांग के पदों की संख्या

वारुतरसयकोडी तेसीदी तह य होंति लक्खाणं ।

अक्षरवाणसहस्सा पंचेव पदाणि अङ्गाणं ॥ ३५० ॥ गो० जी०

अर्थ—११२, ८३, ५८, ००५ एकसौ बारह करोड़ तिरासी लाख अठावन हजार पांच पद सम्पूर्ण द्वादशांग के होते हैं। अंग्यते अर्थात् मध्य पदों से जो जाने जावें उन्हें अङ्ग कहते हैं। अथवा सम्पूर्ण श्रुत का आचार्यांगदि एक एक अङ्ग अर्थात् अवयव है, अतः वे अङ्ग कहे जाते हैं।

अङ्गं वाह्य के अक्षरों की संख्या

अडकोडिएयलक्खा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च ।

परणत्तरि वण्णाओ पइण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५१ ॥ (गो० जी०)

अर्थ—सामायिक आदि प्रकीर्णक (अंगबाण) श्रुत के आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर (८०१०८१७५) अक्षर होते हैं। चार गाथाओं से इस ग्रंथ की सम्मत्ति की प्रक्रिया बताते हैं—

तेत्तीसवैज्याई सत्तावीसां सरा तहा भखिया ।
चत्तारि य जोगवहा चउसट्ठी मूलवण्याओ ॥ ३५२ ॥ गो० जी०

अर्थ—तेत्तीस व्यंजन, सत्ताईस स्वर, चार योगवाह इस प्रकार कुल चौंसठ मूल वर्ण होते हैं ।

जिनका स्वर के बिना उच्चारण न हो सके, ऐसे अर्धमात्रिक वर्णों को व्यंजन कहते हैं । जैसे—क ख ग घ ङ च छ ज झ ण ट ठ ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह् ये तेत्तीस हैं । अ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ ये नौ स्वर हैं । इन के ह्रस्व, दीर्घ और छुत्त की अपेक्षा सत्ताईस भेद होते हैं । अनुस्वार अ, विसर्ग अः, जिह्वामूलीय क और उपध्मात्तीय प ये चार योगवाह हैं । सब मिलकर ६४ छुत्त की अपेक्षा सत्ताईस भेद होते हैं । यद्यपि लु वर्ण संस्कृत भाषा में दीर्घ नहीं होता है, तथापि अनुकरण में तथा अन्य देश भाषा में यह दीर्घ भी होता है । अतः वर्णों में इनका भी पाठ है । ए ऐ ओ औ ये चारो संस्कृत में ह्रस्व नहीं माने गये हैं, तथापि प्राकृत भाषा में तथा अन्य देश भाषा में ह्रस्व भी माने गये हैं ।

चउसट्ठिपदं विरलिय दुगं च दाऊण संगुणं किच्चा ।

रूऊणं च काए पुण सुदणण्यास्सक्खरा होंति ॥ ३५३ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्वोक्त मूल अक्षर प्रमाण चौंसठ स्थानों का विरलन करके वगवर पंक्तिरूप एक एक अंक अलग २ चौंसठ जगह लिखकर प्रत्येक के ऊपर दो दो का अंक देकर उन सम्पूर्ण दो के अंकों का परस्पर गुणा करने से जो एकट्ठी प्रमाण आवे, उसमें से एक घटाने पर सर्व द्रव्यश्रुत के अक्षरों का प्रमाण आता है ।

वे अक्षर कितने हैं, उनका प्रमाण बताते हैं :—

एकट्ठ च च य ऋसत्तयं च च य सुएणसत्ततियसत्ता ।

सुएणं यव पण पंच य एक्कं छक्केक्कगो य पणगं च ॥ ३५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—उक्त दो २ के अंकों का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुए अक्षरों का प्रमाण यह है—एक आठ चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पांच एक छह एक पांच १८४६७४४०७३७०६५४१६१५। इतने अंगप्रविष्ट और अंगवाह सम्पूर्ण श्रुत के अपुनक्त अक्षर हैं । यह संख्या एक अक्षर-एकसंयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि चौंसठ संयोगी पर्यन्त अक्षरों की जाननी चाहिए । इनकी

पू० कि० ३

उत्पत्ति का मूल गोप्तादसारजी की बड़ी टीका से जानना चाहिए ।

इन अक्षरों में से अंगप्रविष्ट और अंगवाग श्रुत के अक्षरों का विभाग इस प्रकार जानना चाहिए ।

मणिभूमपदकरवरवाहिदवरणा ते अंगपुञ्जगपदाणि ।

सेसकरसंखला ओ पहरणयाणं पमाणं तु ॥ ३५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक कम एकही प्रमाण जो सम्पूर्ण श्रुत के अक्षर हैं, उनमें परमाण्व में प्रसिद्ध मन्त्रगपद के अक्षरों के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतना अंग और पूर्व सम्बन्धी मन्त्रम पदों का प्रमाण निकलता है ।

वाक्य—सोलह सौ चौतीस करोड़, तिरासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठसी अक्षरों का एक मन्त्रम पद होता है, तब एक कम एकही प्रमाण सम्पूर्ण श्रुत के अक्षरों के कितने पद होते हैं ? इस प्रकार त्रैराशिक करने से अर्थात् सम्पूर्ण अक्षरों में मन्त्रमपद के अक्षरों का भाग देने पर जो लब्ध राशि आवे उसे समस्त मन्त्रम पदों का प्रमाण समझना चाहिए । इन समस्त मन्त्रम पदों के जितने अक्षर हैं, वे अंगप्रविष्ट श्रुत के अक्षर हैं, और जो शेष अक्षर रहते हैं वे अंगवाग श्रुत के अक्षर हैं ।

अंगों और पूर्वों के पदों की संख्या भावि लिखते हैं—

‘आयारे सङ्गडे ठाणे समवायणामगे अंगे ।

तत्तो विस्वापणचीण् साहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥

तोवासयअज्झयणो अंतयडे शुत्तरोववादसे ।

पण्हारां वायरणे विवाहसुत्ते य पदसंखा ॥ ३५६ ॥ गो० जी०

अर्थ—आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाग, व्याख्याप्रशस्ति, धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तः कृत, अदुत्तरोपपादिकदश, अभ्याकरण और विपाक सूत्र ये ११ अङ्ग हैं ।

छादश अङ्गों में प्रथम आचारांग को कहा है, कारण कि यह गोत्र के कारण भूत संवर निर्जरा के कारण पंचानार आदि समस्त चारित्र्य का प्रतिपादक है । सुखलु (मोक्षाभिलाषी) इसका आदर करते हैं; एसलिए इसे सबके प्रथम कथना मुक्ति संगत है ।

सं० प्र०

समानता वर्णन की गई है। द्रव्य की अपेक्षा धर्मास्तिकाय से आभारस्तिकाय समान है। संसारी जीवों से संसारी जीव समान हैं। मुक्त जीवों से मुक्त जीव समान हैं। इत्यादि द्रव्य की अपेक्षा समवाय है। क्षेत्र की अपेक्षा प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम प्रतार का सीमन्त नामक इन्द्रविल, डाई द्वीप (गनुष्यक्षेत्र) और प्रथम स्वर्ग का प्रथम पटल का शृजुनामा इन्द्रक विमान, सिद्धशिखा, सिद्धक्षेत्र, ये सब समान हैं। तथा सातवों नरक का अवधिरथान नामा इन्द्रक विल, जम्बूद्वीप, सप्तर्षिसिद्धि विमान ये सब समान हैं। इत्यादि क्षेत्र समवाय हैं। फल की अपेक्षा एक समय से एक समय समान है। आवली से आवली समान है। प्रथम पृथ्वी के नारकी, भगवन्वासी देव, और व्यन्तर देवों की आयु समान है। सातवीं पृथ्वी के नारकी और सप्तर्षिसिद्धि के देवों की उत्कृष्ट आयु समान है, इत्यादि फल की अपेक्षा समवाय है। भाव की अपेक्षा केवलज्ञान और केवलदर्शन समान हैं इत्यादि भाव समवाय है। इस अग में समानता दिखलाई गई है।

५-व्याख्याप्रज्ञप्ति—विविध प्रकार के आख्याओं गणधर देव कृत प्रश्नों की प्रशस्ति-विवेचन जिसमें किया गया है, उसे व्याख्याप्रज्ञप्ति कहते हैं। अर्थात् इस अग में भगवान तीर्थंकर के समीप गणधर देव कृत साठ हजार प्रश्नों के उत्तर का निरूपण किया गया है।

६-नाथ धर्मकथा (ज्ञातुधर्म कथा)—तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर, परम भट्टारक के धर्म की कथा का जिसमें वर्णन किया गया है, वह नाथ धर्म कथा नामक छठा अंग है। इसमें जीवादि पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया गया है। घातिया कर्म के नाश के अनन्तर केवलज्ञान के साथ उत्पन्न तीर्थंकर नामक पुण्य-प्रकृति के उदय से जिनके महिमा प्रकट हुई है ऐसे तीर्थंकर के—

“पूर्वाह्णे मज्झह्णे अवसह्णे मज्झिमाए रत्तीए ।

छच्छग्घडियाणियगय दिव्वज्जुणी कहइ सुत्तये ॥१॥”

पूर्वाह्ण, मध्याह्न अपराह्न और अर्धरात्रि-इन चारों काल में वह वह घड़ी पर्यन्त बारह सभा के मध्य स्वाभाविक विन्यन्वनि होती है। इनके सिवा दूसरे समय में भी गणधर देव, देवेन्द्र और चक्रवर्ती के प्रश्न के अनन्तर दिव्यध्वनि होती है। और समस्त श्रोताओं को उद्देश करके उत्तम क्षमादि दश प्रकार तथा रत्नत्रय रूप धर्म को कहती है।

अथवा इस छठे अग का नाम ज्ञातु धर्म कथा है। इसका अर्थ यह है कि जिज्ञासा पूर्वक गणधर देव के द्वारा किये गये प्रश्नों के अनुसार उत्तर स्वरूप धर्म कथा का वर्णन इस में किया गया है। जो अस्ति नास्ति इत्यादि रूप प्रश्न गणधर देव ने किये हैं उनका उत्तर इस अंग में वर्णित है। अथवा ज्ञाता जो तीर्थंकर, गणधर, इन्द्र, चक्रवर्ती इत्यादि उनकी धर्म सम्बन्धी कथाएँ इसमें पायी जाती हैं; इसलिये इसे ज्ञातुधर्मकथा नाम का अङ्ग कहा है।

७-उपासकाभ्ययन—आहारादि दान देकर तथा नित्यपूजनादि द्वारा सङ्ग की आराधना-सेवना करने वाले श्रावक को उपासक कहते हैं। उनका अभ्ययन-कथन इसमें किया गया है; इसलिए इसे उपासकाभ्ययन कहते हैं। इसमें दार्शनिक, प्रतिक, सामायिक, पोषधोपवास सचित्तविरति, रात्रिशुक्तिविरति, ब्रह्मचर्य, आरम्भानिवृत्ति, परिग्रहनिवृत्ति, अनुमतिविरति, उद्विष्टविरति, इन गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमात्रों का अथवा व्रत, शील, आचार, क्रिया, मन्त्रादि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।

८-अन्तःकृदशांग—एक एक तीर्थंकर के तीर्थकाल में मनुष्यकृत, देवकृत, अचेतन तथा पशुकृत-चार प्रकार के घोर उपसर्ग सहकर इन्द्रादि कृत पूजा-प्रातिहार्य आदि प्रभावना को प्राप्त होकर पाप कर्म का नाश कर संसार का जो अन्त करते हैं, उन्हें अन्तकृत कहते हैं; उनका कथन जिस अङ्ग में किया गया है, उसे अन्तकृदशांग कहते हैं। उसमें भट्टारक वर्धमान स्वामी के तीर्थ में नमि, मतङ्ग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यम बाल्मीक, वलीक, निष्कंबिल, पालवधपुत्र ये दश अन्तकृत केवली हुए हैं। ऐसे ही वृषभादिक प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में दश दश अन्तकृत केवली होते हैं, उनका वर्णन इस अङ्ग में किया गया है।

९-अनुत्तरौपपादिकदशांग—उपपाद है प्रयोजन जिनका, उनको औपपादिक कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में दश दश महासुनीश्वर दारण महा उपसर्ग को सहकर प्रातिहार्य (पूजा) प्राप्त करके समाधिपूर्वक प्राण छोड़कर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए हैं, उनका वर्णन इस अङ्ग में किया गया है; इसलिए इसे अनुत्तरौपपादिक दशांग कहते हैं। परम भट्टारक श्री वर्धमान स्वामी के तीर्थ में ऋषिदास, धन्य, सुनखत्र, कार्तिक, नन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश महासुनीश्वर घोर उपसर्गों को सहकर इन्द्रादि द्वारा पूजा प्राप्त कर अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार श्री परम भट्टारक वृषभादिक तीर्थंकरों के तीर्थ में दश दश महासुनीश्वरों ने भयङ्कर उपसर्ग सहकर अनुत्तर विमानों में जन्म धारण किया है, उनका परिचय अन्य आगम से जानना चाहिए।

१०-प्रसन्न व्याकरण—पूछने वाले पुरुष के प्रश्न का व्याकरण अर्थात् शुभाशुभादि फल रूप व्याख्यान-जिसमें किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण अङ्ग कहते हैं। जिस अङ्ग में प्रश्न कर्ता के द्वारा पूछी गई वस्तु, सुष्टी में रखी वस्तु, धन, धान्य, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन, मरण, जय, पराजय इत्यादि के विषय में, अतीत अनागत वर्तमान सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर का उपायरूप व्याख्यान किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण नाम का दशावां अङ्ग कहते हैं।

अथवा शिष्य के प्रश्नानुसार १. आक्षेपिणी, २. विक्षेपिणी, ३. संवेजनी, ४. निर्वेजनी ये चार कथाएँ भी इस प्रश्न सं० प्र०
पृ० कि० ३

व्याकरणे अङ्ग में प्रकट की गई हैं। तीर्थंकरादि का चरित्र वर्णन करने वाला प्रथमानुयोग, शोक का स्वरूप प्रतिपादक करणानुयोग, आत्मक-सुनि धर्म का वर्णन करने वाला घरणानुयोग तथा पञ्चास्तिफाय भावि तत्त्वों का निरूपण करने वाला द्रव्यानुयोग इन चारों अनुयोगों का कथन और परमत की शङ्का का निराकरण आक्षेपिणी कथा है। प्रमाण और नय रूप युक्ति के बल से सर्वथा एकान्तवादी परसताबलान्वियों से प्रतिपादित अर्थ का खंड करना विक्षेपिणी कथा है। रत्नत्रय धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप तीर्थंकरादि का ऐश्वर्य, प्रभाव, तेज, वीर्य, ज्ञान सुखादि का प्रतिपादन करने वाली संवेजनी कथा है। तथा संसार से भोग राग से उत्पन्न हुए दुष्कर्मों के फल नरकादि के दुःख, दुःखल में उत्पत्ति, दरिद्रता, अपमानादि के दुःखादि के वर्णन द्वारा वैराग्य उत्पादक कथा को निर्वेजनी कथा कहते हैं। इस प्रकार की कथाओं का व्याख्यान जिससे किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण नामा अङ्ग कहते हैं।

११-विपाकसूत्र—कर्म के उदय रूप विपाक के सूत्रण-वर्णन करने वाले अङ्ग को विपाकसूत्र अङ्ग कहते हैं। इसमें द्रव्य सौन काल और भाव के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों के तीव्र मध्यम जघन्य अनुभाग का फलवानरूप-परिणाम जो उदय है, उसका वर्णन किया गया है। इसलिए इसका नाम विपाक सूत्र कहा है।

अब इन ग्यारह अङ्गों में से प्रत्येक अङ्ग में जितने मध्यम पद हैं, उनकी संख्या बताते हैं :—

अष्टारसं छत्तीसं वादालं अडकडी अडबि छप्परणं ।

सत्तरि अष्टावीसं चोदालं सोलससहस्रं ॥ ३५७ ॥

इगिदुंगपंचेयारं तिवीसदुतियाडदिलक्कल तुरियादी ।

चुलसीदिलक्कलमेया कोडी य विवागंरुत्तमि ॥ ३५८ ॥ गो० जी०

अर्थ—पहले आचारांग में १८००० पद हैं। दूसरे सूत्रकृतांग में ३६००० हजार, तीसरे स्थानांग में ४२०००, चौथे समवायांग में १६४०००, पांचवें व्याख्याप्रज्ञप्ति में २२८०००, छठे ज्ञात धर्म कथा में ५५६०००, जेठे सपासकाध्ययनांग में ११७००००, नवें अंतकृदांग में २३२८०००, दशवें अनुत्तरौपपादिक में ६२४४०००, १०वें प्रश्न व्याकरण में ६३१६०००, ११वें विपाकसूत्र में १८४०००० इस प्रकार ग्यारह अङ्गों में पदों की संख्या जाननी चाहिए।

सं० प्र०

ग्यारह अंगों के सम्पूर्ण पदों का जोड़

वापयनरनोनारणं एयारंगे जुदी हु वादम्हि ।

कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाहिर वरणा ॥ ३५६ ॥ गो० जी०

अर्थ—इस गाथा में तथा आगे भी अक्षरों की संज्ञा से अङ्गों के पदों की संख्या कही गई है ।

“कटपय पुरस्थवर्णनवनवपचाष्टाक्षरैः क्रमशः ।

स्वरजन शून्यं संख्या मात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम् ॥ १ ॥

अर्थात्—इस सूत्र द्वारा ककार से लेकर मकार तक नौ अक्षरों की क्रम से एक दो तीन आदि नव पर्यन्त संख्या होती है । जैसे—ककार का १ अङ्क, खकार का २ अङ्क, गकार का ३ अङ्क, घकार का ४ अङ्क, ङकार का ५ अङ्क, चकार का ६ अङ्क, छकार का ७ अङ्क, जकार का ८ अङ्क, और मकार का ९ अङ्क लेना चाहिए । इसी प्रकार टकार से लेकर धकार तक नौ अक्षरों की क्रम से एक दो तीन आदि नौ तक अङ्क संख्या ली जाती है । तथा पकार से लेकर मकार पर्यन्त पांच अक्षरों से क्रमशः एक दो आदि पांच पर्यन्त अङ्कों की संख्या ग्रहण की जाती है । और यकार से हकार पर्यन्त आठ अक्षरों से क्रमशः एक दो आदि लेकर आठ पर्यन्त अङ्कों की संख्या मानी जाती है । एवं स्वर, व वर्ण नवर्ण की शून्य (विन्दु) संख्या ली जाती है । और मात्रा तथा संयुक्ताक्षर में ऊपर का अक्षर छोड़ दिया जाता है, अर्थात् इनका कुछ भी अङ्क नहीं लिया जाता है । अतः यहां पर “वापयनरनोनानं” इन अक्षरों से चार, एक, पांच, शून्य दो, शून्य, शून्य, शून्य ये अङ्क होते हैं । इनके चार करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार ४१५०२००० पद ग्यारह अङ्गों के जोड़ देने पर होते हैं ।

१२—दृष्टिवाद—

नाम बारहवें अङ्क में “कनजत जमताननमं” एक, शून्य, आठ, छह, आठ, पांच, छह, शून्य, शून्य, पांच इन अङ्कों से एक सौ आठ करोड़ अड़ सठ लाख छपस हजार, १०८,६८,५६,००५ पद हैं । दृष्टि नाम ३६३ मिथ्यादर्शनों का वाद—अनुवाद और निराकरण जिस अङ्क में किया गया है, उसको दृष्टिवाद नामा अङ्क कहते हैं । तीनसौ तिरसठ मिथ्यादृष्टियों में एकसौ अस्सी क्रियावादी, चौरासी अक्रियावादी, सरसठ अज्ञान मिथ्यादृष्टि और बत्तीस वैनायक दृष्टि हैं । इन में क्रिया कांड को मोक्ष का साधन मानने वाले कौलक, काठे-विद्धि, कौशिक, हरिश्चन्द्र, माधयिक, रोमरा, हारीत, मुंड, आश्वलायन आदि १८० क्रियावादी कुदृष्टि हैं । मरीचि, कपिल, उत्क, गार्ग्य व्याघ्रभूति, वाङ्मलि, माठर, मौद्गलायन आदि ज्ञान को मोक्ष का प्रधान अङ्ग मानने वाले ८४ अक्रियावादी हैं । शाकल्य, बाल्कलि, छुथुमि, सात्यमुमी, नारायण, कंठ, माध्यंदिन, मौद, पैपलाह, वादरायण, स्विष्टिक्य, दैत्यकायन, वसु, जैमिनि आदि अज्ञानमिथ्यादृष्टि के ६७ भेद हैं । वशिष्ठ, सं० प्र० पू० कि० ३

पाराशर, जतुष्कर्ण, वाल्मीकि, रोमहर्षि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, उषमन्यु, ऐन्द्रदत्त, अगस्ति, इत्यादि विनय को ही मुख्य धर्म मानने वाले विनयवादियों के ३२ भेद हैं। सब मिलकर ३६३ कुवादी मिथ्यादृष्टियों के भेद होते हैं।

अङ्गवाह जो सामायिकादि शास्त्र हैं, उनमें “जनकनयसीम” आठ, शून्य, एक, शून्य, एक, शून्य, आठ, एक, सात, पांच, दो अङ्क हैं, उनके आठ करोड़, एक लाख, आठ हजार, एक सौ पचहत्तर सख्याप्रमाण अक्षर जानना चाहिए।

बारहवें अङ्ग के भेद

चंदरविजंबूदवीयदीवसमुद्रयविवाहपण्यत्ती ।

परियम्मं पंचविहं सुत्तं पढमाणिजोगमदो ॥ ३६० ॥

पुनर्वं जलथलमाया आगासयरुवगयमिमा पंच ।

भेदा हू चूलियाए तेसु पमाणं इयं कमसो ॥ ३६१ ॥ गो० जी०

अर्थ—दृष्टिवाद नामक बारहवें अङ्ग में पांच अधिकार हैं । १. परिकर्म, २. सूत्र, ३. प्रथमानुयोग, ४. पूर्वगत, और ५. चूलिका । जिसमें जोड़ बाकी गुणाकार, भागाकारादि गणित के करणसूत्रों का प्रतिपादन किया गया है, उसे परिकर्म सूत्र कहते हैं । परिकर्म पांच प्रकार का है । १. चन्द्रप्रज्ञप्ति, २. सूर्यप्रज्ञप्ति, ३. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ४. द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति में चन्द्रमा के विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन हीन, वृद्धि, सकलग्रहण, अर्धग्रहण, चतुर्थांशग्रहण इत्यादि का निरूपण किया गया है ।

सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य की आयु, मण्डल, परिवार, ऋद्धि, गमनप्रमाण ग्रहण आदि का वर्णन है ।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बू द्वीप सम्बन्धी भेरुपर्वत कुलाचल, ह्रद, चेत्र, वेदिका, वनखंड व्यन्तरो के आवासस्थान, महानदी आदि का निरूपण है ।

१. द्वीपसागर प्रज्ञप्ति में असंख्यात द्वीप समुद्रों का स्वरूप और वहाँ रहने वाले ज्योतिषी देव, व्यन्तर और भवनवासी देवों के

आवासस्थान, और वहाँ पर जो अकृत्रिम विनमन्दिर् हैं; उनका निरूपण है।

व्याख्याप्रज्ञप्ति में रूढ़ी, अरूढ़ी, जीव, अजीव आदि पदार्थों का तथा भव्य, अभव्य के जेद तैर्था प्रमाण के लक्षण भादि का तथा अनन्तर सिद्ध, परस्परसिद्धों का और अन्य वस्तुओं का वर्णन है। इस प्रकार परिकर्मा के पांच भेद कहे गये हैं।

सूत्र—सूत्रयति अर्थात् मिथ्यादृष्टियों के भेदों को सूचित करने वाले आगम को सूत्र कहते हैं। इसमें जीव अवन्धक हैं, अकर्ता है, निर्गुण है, अगोचर है, स्व और परपदार्थ का प्रकाश करने वाला है, जीव अस्ति रूप ही है, नास्तिरूप ही है इत्यादि का तथा क्रियाबाद, अक्रियाबाद, अज्ञानबाद, विनयबाद, दृष्टदृष्टियों का और तीन सौ तिरैसठ मिथ्यादृष्टियों का पूर्ण पक्ष लेकर निरूपण किया गया है।

प्रथमानुयोग—प्रथम अर्थात् मिथ्यादृष्टि प्रवृत्ती अथवा अव्युत्पन्न (ज्ञानरहित) को उपदेश देने के निमित्त प्रवृत्ति करने वाले अनुयोग अधिकार को प्रथमानुयोग कहते हैं। इसमें चौगीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण इन तिरैसठ श्लोका के पुरुषों का पुराण वर्णन किया है।

पूर्वगत के चौबह भेद आगे विस्तार पूर्वक कहेंगे।

चूलिका के पांच भेद—१. जलगतता, २. स्थलगतता, ३. मायागतता, ४. रूपगतता, और ५. आकाशगतता।

१ जलगतता चूलिका में जल का संभन करना, जल में गमन करना, अग्नि का संभन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्नि में प्रवेश करना इत्यादि क्रियाओं के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का वर्णन किया गया है।

२ स्थलगतता चूलिका में मेरुपर्वत, भूमि आदि में प्रवेश करना, शीघ्र गमन करना, इत्यादि क्रिया के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का विवेचन किया गया है।

३ मायागतता चूलिका में मायामयी इन्द्रजाल, विक्रिया के कारण भूत मन्त्र तपश्चरणादि का प्रतिपादन किया गया है।

४ रूपगतता चूलिका में सिंह, हाथी, घोड़ा वृषभ, हरिण, मनुष्य, व्याघ्र इत्यादि नाना प्रकार के रूप परिवर्त्तन कर अनेक रूप धारण करने के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का निरूपण किया गया है। अथवा चित्र, काठ, लेप्यादि का लक्षण, अथवा धातु रसायन खनिज पदार्थों आदि का स्वरूप निरूपण किया गया है।

५ आकाशगता चूलिका में आकाश में गमन करने के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का वर्णन किया गया है ।
अब इनके पदों का प्रमाण दिखाते हैं ।

गतनम मनगं गोरम मरगत जवगतनोननं जजलकला ।

मगनन धमननोनननामं रनधजधराननजलादी ॥ ३६३ ॥

याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिक्रमे ।

कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६४ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्वोक्त विधान से अक्षर संज्ञा द्वारा अट्ठ कहे गये हैं, इसलिए एक एक अक्षर से गत एक अट्ठ पूर्ण की भांति समस्त लोना चाहिए । चन्द्रप्रज्ञप्ति में 'गतनमनोनन' छत्तीस लाख पांच हजार ३६०५००० पद हैं । सूर्य प्रज्ञप्ति में 'मनगनोनन' पांच लाख तीन हजार ५०३००० पद हैं । जन्वद्वीप प्रज्ञप्ति में 'गोरमनोनन' तीन लाख गरीस हजार ३२५००० पद हैं । द्वीपसागर प्रज्ञप्ति में 'मरगतनोनन' बावन लाख छत्तीस हजार ५२३६००० पद हैं । व्याख्याप्रज्ञप्ति में 'जवगतनोनन' चौरासी लाख अत्तीस हजार ८४३६००० पद हैं । सूत्र में 'जजलकला' अठ्यासी लाख ८८०००० पद हैं । प्रथमानुयोग में 'मननन' पाच हजार ५००० पद हैं । सम्पूर्ण चौदह पूर्वों में 'भममननोनननाम' पिच्यानवे करोड़, दो सौ २०६८६२०० पद हैं । चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि पाच प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ 'याजकनामेनान' एक करोड़ इक्यासी नवासी हजार, दो सौ १०५००० पद हैं । पाचों चूलिकाओं का जोड़ 'आगवधिवाचनानन' दस करोड़, उनचास लाख, छियालीस हजार लाख पांच हजार १८१०५००० पद हैं ।

चोदह पूर्वों में प्रत्येक पूर्ण के पदों की संख्या बताते हैं—

प्रणट्टदाल पणतीस तीस परण्णास पण तरसदं ।

शाउदी दुटाल पुन्वे पणवण्णा तेरमयहां ॥ ३६५ ॥

अस्सय परण्णासाई चउसयपरण्णास अस्सयपणुवीसा ।

विहि लक्खेहि इ गुणिया पंचम रूज्जण छज्जुदा छट्ठे ॥ ३६६ ॥ गो० जी०
पू० कि० ३

१ उत्पादपूर्व द्रव्य के उत्पाद धर्मों का पूरक उत्पाद पूर्व है, उसमें जीवादि द्रव्यों के नाना धर्मों की अपेक्षा क्रम और युगपत् होने वाले उत्पाद व्यय व ध्रौव्य ये तीन धर्म विकाल सम्बन्धी नौ धर्म होते हैं। उन धर्मों से युक्त द्रव्य भी नौ प्रकार का होता है।

१. उत्पन्न हुआ, २. उत्पन्न हो रहा है, ३. उत्पन्न होगा, ४. नष्ट हुआ, ५. नष्ट हो रहा है, ६. नष्ट होगा, ७. स्थिर हुआ, ८. स्थिर रहेगा। इस प्रकार द्रव्य नौ प्रकार का है। इन उत्पन्न आदि से प्रत्येक धर्म के नौ नौ भेद होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के इक्यासी भेद होते हैं। इनका वर्णन करने वाला उत्पाद पूर्व है, इसमें एक करोड़ पद होते हैं।

२ आध्यायणीयपूर्व—द्वादशांग में अग्र प्रधान भूत वस्तु का अयन-ज्ञान है प्रयोजन जिसका, उसको आध्यायणीय पूर्व कहते हैं। उसमें सात सौ नय और दुर्नय, पञ्चास्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ आदि का वर्णन है। इसमें ६६०००० पद हैं।

३ वीर्यानुवादपूर्व—जिसमें जीवादिकों के वीर्य (सामर्थ्य) का वर्णन है, उसे वीर्यानुवाद पूर्व कहते हैं। उसमें आत्मा का वीर्य, पर का वीर्य, उभय का वीर्य, क्षेत्र का वीर्य, काल का वीर्य, भाव का वीर्य, तप का वीर्य, इत्यादि समस्त द्रव्य गुण और पर्याय के सामर्थ्य का वर्णन है। इसमें सत्तर लाख पद हैं।

४ अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व—जिसमें अस्ति नास्ति आदि धर्मों की प्ररूपणा की गई है, उसे अस्तिनास्तिप्रवाद कहते हैं। इसमें जीवादि वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा स्यात् अस्तिरूप है, तथा परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा स्यात् नास्तिरूप है। स्व-द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर-द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों की क्रम से विवक्षा करने पर जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति और नास्ति रूप है। स्व-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की तथा एक साथ स्वद्रव्यादि और परद्रव्यादि चतुष्टय की विवक्षा करने पर जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है। परद्रव्यादि चतुष्टय की तथा एक साथ स्वद्रव्यादि चतुष्टय व परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से जीवादि वस्तु स्यात् नास्ति और अवक्तव्य है। तथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय और परद्रव्यादि चतुष्टय इन दोनों की क्रमशः विवक्षा से जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति नास्ति रूप तथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय और पर-द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से अनक्तव्य होने से वस्तु स्यात् अस्तिनास्ति और अवक्तव्य रूप होती है। जैसे अस्ति नास्ति धर्म की अपेक्षा सात भेद कहे गये हैं, वैसे ही एकानेक धर्म की अपेक्षा भी सात भेद होते हैं। अभेद विवक्षा से जीवादि वस्तु एक है, और भेद विवक्षा से वही वस्तु अनेक रूप होती है। क्रमशः भेद अभेद की विवक्षा से वस्तु एकानेक रूप है। युगपत् भेद अभेद की विवक्षा से वस्तु कहीं नहीं जाती; इसलिये अवक्तव्य है। अभेद की विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से एक अवक्तव्य रूप है। भेद विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से वस्तु अनेक अवक्तव्य रूप है। क्रमशः भेदाभेद की विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से वस्तु एकानेक

पृ० कि० ३

अवक्तव्य रूप है। इसी प्रकार नित्यानित्यादि अनन्त धर्मों के सात सात भेद होते हैं। इन सप्त भेदों में एक एक धर्म के तीन तीन भेद—अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य हैं। त्रिसंयोगी तीन भेद—अस्तिनास्ति, अस्तिअवक्तव्य और नास्तिअवक्तव्य हैं। त्रिसंयोगी अस्तिनास्तिअवक्तव्य यह एक भेद है। इन सप्त भेदों के सद्युदाय को सप्त भेदी कहते हैं।

भ्रम के दश एक ही वस्तु में प्रयोजन के अनुसार अवरोध से सम्भव होने वाले नाना प्रकार के नय की मुख्यता और गौणता से वस्तु का निरूपण किया जाता है। स्याद् पद का अर्थ कथंचित् दे, यह सर्वथा नियमरूप एकांत का निषेध करने करने का प्रकट करने वाला है। इस अस्तिनास्तिप्रवाद नामक भेद में साठ लाख ६०००००० पद हैं।

५—ज्ञानप्रवादपूर्व—इसमें ज्ञान का निरूपण किया गया है। मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल इन पांच सम्यग्ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत व विभग (कुवधि) इन तीन मिथ्या ज्ञान के स्वरूप, संख्या, विषय और फल की अपेक्षा से ज्ञान की प्रमाणाता (सत्यता) और अप्रमाणाता (असत्यता) का भिन्न २ वर्णन किया गया है। इसके एक कम एक करोड़ ६६६६६६ पद हैं।

६—सत्यप्रवाद—इसमें सत्य का निरूपण किया गया है। वचनगुप्ति, वचन संस्कार के कारण, वचन के प्रयोग, बारह प्रकार की भाषा, वक्ताओं के भेद, प्रनेरु प्रकार के मृगा (मिथ्या) वचन और दश प्रकार के सत्यवचन का वर्णन है।

वचनगुप्ति—असत्य न बोलना अथवा मौनधारण करना वचनगुप्ति है।

वचन संस्कार के कारण—वचन की उत्पत्ति के कारण दो हैं। स्थान और प्रयत्न। जिन मुख के अवयवों से शब्दों का उच्चारण होता है, उसे स्थान कहते हैं। वे आठ हैं—उर (हृदय) कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, तालु और ओष्ठ। जैसे—अकार, कवर्ग, हकार और विसर्ग का स्थाग कण्ठ है, इत्यादि अन्य स्थान भी व्याकरण शास्त्र से जानना चाहिए। जिन क्रियाओं से शब्द उच्चारण होता है, उन्हें प्रयत्न कहते हैं, वे पांच हैं—स्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, ईपध्वित, विवृत और संवृत। जैसे—ककार से लेकर मकार पर्यन्त २५ वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। य र ल व इन चार वर्णों का प्रयत्न ईपत्स्पृष्ट है। श प स ह इन वर्णों का ईपध्वित प्रयत्न है। खरों का विवृत प्रयत्न है। हस्व अकार का प्रयोग करते समय संवृत प्रयत्न माना गया है। उच्चारण करते समय मुख के अवयवों का दूसरे मुख के अवयवों के साथ स्पर्श होना स्पृष्ट प्रयत्न है। थोड़ा स्पर्श न होना ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न। मुख के भागों का थोड़ा खुलना ईपध्वित प्रयत्न है। मुख के अवयवों का खुलना विवृत प्रयत्न है और इन का नहीं खुलना अर्थात् मुख के अवयवों का संवरण होना संवृत प्रयत्न है।

वचन प्रयोग—शिष्ट वचन (उत्तम वचन) और दुष्ट वचन (बुरा वचन) इस तरह वचन प्रयोग दो प्रकार का है । अथवा संस्कृत प्राकृतादि का व्याकरण शास्त्र, वचन प्रयोग है । वचन के बारह भेद निम्न प्रकार हैं ।

- १-अभ्याख्यान—इसने ऐसा किया, इस प्रकार अनिष्ट कथन करना अभ्याख्यान है ।
 - २-कलह वचन—आपस में विरोध उत्पन्न करने वाले वचन को कलह वचन कहते हैं ।
 - ३-पैशुन्य—पर के दोष प्रकट करने को (चुगली खाने को) पैशुन्य वचन कहते हैं ।
 - ४-अबद्ध-प्रलापवचन—धर्म, अर्थ काम और मोक्ष से सम्बन्ध न रखने वाले वचन को अबद्धप्रलाप वचन कहते हैं ।
 - ५-रतिवचन—इन्द्रिय के त्रिषयों में प्रेम उत्पन्न करने वाले वचन को रतिवचन कहते हैं ।
 - ६-अरतिवचन—विषयो में अरति उत्पन्न करने वाले वचन को अरतिवचन कहते हैं ।
 - ७-उपधिवचन—परिशुद्ध के उपार्जन और संरक्षण में आसक्ति उत्पन्न करने वाले वचन को उपधि वचन कहते हैं ।
 - ८-निकृतिवचन—व्यवहार में उगने के वचन को निकृतिवचन कहते हैं ।
 - ९-अप्रणतिवचन—तप ज्ञानादि में अविनय उत्पन्न करने वाले वचन को अप्रणतिवचन कहते हैं ।
 - १०-मोषवचन—चोरी के कारण रूप वचन को मोष वचन कहते हैं ।
 - ११-सम्यग्दर्शनवचन—सत्यमार्ग का उपदेश करने वाले वचन को सम्यग्दर्शन वचन कहते हैं ।
 - १२-मिथ्यादर्शन वचन—मिथ्या मार्ग का उपदेश करने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं ।
- उक्त प्रकार की १२ भाषाओं के बोलने वाले द्वीन्द्रिय से लेकर सभी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीव हैं । अर्थात् इन बारह प्रकार की भाषाओं को व्यक्त रूप या अव्यक्त रूप से बोलने के कारण उनके वक्ता भी बारह प्रकार के हैं ।

असत्यवचन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अनेक प्रकार का है । जनपद सत्य, स्थापना सत्य, आवि दश प्रकार के सत्य का विवेचन

“क्षयोपशमनिमित्तः पटुविकल्पः शेषायाश्च” । तत्त्वार्थ सूत्र १।२२

अर्थ—क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यचों के होता है । वह छद्म प्रकार का है । १ अननुगामी, २ अननुगामी, ३ अचस्थित, ४ अनवस्थित, ५ वर्द्धमान और ६ हीयमान ।

१-अनुगामी—जो अवधिज्ञान अपने उत्पन्न करने वाले स्वामी जीव के साथ गमन करे, उसे अनुगामी अवधिज्ञान कहते हैं । इसके तीन भेद हैं । १ चैत्रानुगामी, २ भवानुगामी और ३ उभयानुगामी ।

१-चैत्रानुगामी—जो ज्ञान भरतादि क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और विदेहादि अन्य क्षेत्र में विहार करने वाले जीव के साथ गमन करता है, परन्तु मर कर अन्य भव में जाने वाले जीव के साथ नहीं जाता है, उसे चैत्रानुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

२-भवानुगामी—जो ज्ञान जिस भव में उत्पन्न हुआ उससे अन्य भव में गमन करने वाले अपने स्वामी जीव के साथ गमन करता है, उसे भवानुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-उभयानुगामी—जो ज्ञान जिस भव और जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उससे अन्य देवादि भव और विदेहादि क्षेत्र में गमन करने वाले अपने स्वामी जीव के साथ गमन करता है, वह उभयानुगामी अवधिज्ञान कहलाता है ।

२-अननुगामी—जो अवधिज्ञान अपने उत्पन्न करने वाले स्वामी जीव के साथ नहीं जाता है, उसे अननुगामी अवधिज्ञान कहते हैं । उसके भी तीन भेद हैं । १ चैत्राननुगामी, २ भवाननुगामी, ३ उभयाननुगामी ।

१-चैत्राननुगामी—जो अवधिज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उसी क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में विहार करने वाले अपने स्वामी जीव के साथ नहीं जाता है । अन्य में जावे या न जावे, उसे चैत्राननुगामी कहते हैं ।

२-भवाननुगामी—जो अवधिज्ञान अन्य भव में साथ नहीं जाता है । जिस भव में उत्पन्न हुआ, उसी भव में विनष्ट हो जाता है । अन्य भव में जावे या न जावे, उसे भवाननुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-उभयाननुगामी—जो अवधिज्ञान अन्य क्षेत्र में और अन्य भव में साथ नहीं जाता, वहीं रह जाता है । उसे उभयाननुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

से मिद्ध हुए प्रत्यक्ष व पर्योक्ष के भेद से इन दोनों में भेद है।

श्रीमत्समन्तभद्रस्वामी ने भी कहा है—

स्याद्वादकैवलज्ञानेसर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ देवगमः॥

अर्थ—स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) और केवल ज्ञान ये दोनों सर्वतत्त्व के प्रकाशक हैं। परन्तु प्रत्यक्ष और पर्योक्ष के भेद से इन में भेद प्रतीत होता है। इन दोनों प्रमाणों में से किसी एक को ही मानने से अवस्तुपन्ना प्राप्त होता है। अर्थात् दोनों में से किसी एक का अभाव मानने पर दोनों का अभाव सिद्ध होता है।

अवधिज्ञान का स्वरूप और उसके भेदः

द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिये हुए पुद्गल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मति, श्रुत और केवलज्ञान की तरह अपरिमित विषय वाला नहीं है, किन्तु परिमित पदार्थों को विषय करने वाला है। इस के दो भेद हैं। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। (१) जो ज्ञान भव (देवादि पर्याय) के निमित्त से उत्पन्न होता है, उसे भव प्रत्यय कहते हैं। (२) जो सम्यग्दर्शनादि गुण से उत्पन्न होता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं।

भवप्रत्यय अवधि—यह देव नारकी और किन्हीं तीर्थंकरों के होता है। जो देव और नारक भव धारण करता है उस के भव धारण के साथ २ अवधि ज्ञान होता है। तथा जिन तीर्थंकरों के अवधिज्ञान पूर्वभव से साथ आता है; उन तीर्थंकरों के अवधिज्ञान को भी भवप्रत्यय अवधि कहते हैं। भवप्रत्यय अवधि ज्ञान में दर्शन विशुद्धि आदि गुण का सङ्भाव होने पर भी भव की ही मुख्यता होने के कारण भव प्रत्यय ही माना गया है। यह सङ्ग से उत्पन्न होता है। क्योंकि सम्पूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर स्थित अवधि ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के ज्योपशम से उत्पन्न होता है; अतः सर्वाङ्ग में ज्योपशम होने से यह सर्वाङ्ग से उत्पन्न होता है।

गुणप्रत्यय अवधि—सम्यग्दर्शनाविगुण तथा तपश्चरणादि निमित्त से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। इसका ज्योपशम नाभि के ऊपर शंख, पद्म, स्वस्तिक, मत्स्य, कलशादि शुभ चिह्न युक्त आत्मा के प्रदेश में रहने वाले अवधिज्ञान और वीर्यान्तराय कर्म के ज्योपशम से उत्पन्न होता है। यह पर्याप्त मनुष्यों तथा संश्लिष्विन्द्रिय पर्याप्त तिर्यचों के होता है।

पृष्ठ कि० ३

११-महाकल्प्य प्रकीर्णक—महापुरुषों के योग्य आचरण का वर्णन जिसमें किया गया है, उसे महाकल्प्य कहते हैं। इसमें जिन-कल्पी महासुनीश्वरो के उत्कृष्ट सहननादि के योग्य द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव में होने वाले प्रतिमायोग वा आतपनयोग, अभ्रावकाशयोग, वृक्षतलरूप त्रिकालयोग इत्यादिक आचरण का प्ररूपण किया गया है। तथा स्थविरकल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, संघ का पोषण, यथा योग्य शरीर समाधान रूप आत्म संस्कार, सल्लेखना, उत्तमार्थ स्थान को प्राप्त उत्कृष्ट आराधना, आदि का विशेष निरूपण किया गया है।

१२-पुण्डरीक प्रकीर्णक—इसमें भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष, कल्पवासी विमानों में उत्पत्ति के कारण, दान, पूजा, तपश्चरण अक्रामनिर्जरा, सम्यक्त्व, सयमादि के विधान का तथा वहा के उत्पद, स्थान, वैभवादि का वर्णन किया गया है।

१३-महापुण्डरीक प्रकीर्णक—इसमें महर्द्धिक-इन्द्र, प्रतीन्द्रादि में उत्पत्ति के कारण, तपविशेषादि का आचरण निरूपण किया गया है।

१४-निषिद्धिका प्रकीर्णक—प्रमाद जन्य दोषों का निराकरण निषिद्धिका है। यह प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसमें प्रमाद जन्य दोषों की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन है। इस प्रकार चौदह प्रकार के अंगबाह्य अत ज्ञान का निरूपण किया है।

श्रुतज्ञान की महिमा

सुदकेवलं च शाणं दोरिणवि सरिसाणि होंति वोहादो ।

सुदशाणं तु परोक्वं पञ्चक्वं केवलं शाणं ॥ ३६६ ॥ गो० जी०

अर्थ—श्रुतज्ञान और केवल ज्ञान दोनों समस्त वस्तु के द्रव्य, गुण और पर्यायों को जानने के कारण समान हैं। अन्तर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है।

भावार्थ—परम उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ भी श्रुतज्ञान अमूर्त पदार्थों में, अर्थ पर्यायों में तथा अन्य सूक्ष्म अंशों में स्पष्टरूप से प्रवृत्ति नहीं करता है, अर्थात् उन्हें स्पष्ट नहीं जानता है। तथा मूर्त पदार्थों को, व्यञ्जन पर्यायों को तथा स्थूल अंशों को, जो कि इस ज्ञान का विषय है, उनको अवधिज्ञानादि की तरह प्रत्यक्ष नहीं जानता है। समस्त आवरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ केवलज्ञान मूर्त अमूर्त द्रव्यों को, अर्थ व्यञ्जन पर्यायों को तथा सूक्ष्म स्थूल सब अंशों को विषय करता है और प्रत्यक्ष (स्पष्ट) जानता है। आत्मा के ही द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं और जो इन्द्रियादि परपदार्थों की सहायता से उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष कहते हैं। इस निरुक्ति

वाला शास्त्र बन्दना प्रकीर्णक है ।
 ४-प्रतिक्रमण प्रकीर्णक—दिन रात आदि में प्रगाढ़ से किये गये दोषों का जिससे निराकरण किया जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं । वह प्रतिक्रमण सात प्रकार का है । १ देवसिक, २ रात्रिक, ३ पादिक, ४ चातुर्मासिक, ५ सांवत्सरिक, ६ ऐर्यापथिक, ७ औत्तसारिक । इनका स्वरूप प्रथम किरण (पृ० नं० १४०) में कह आये है ।

भरतापि चैत्र, दुःपमादिकाल, छह संहननों से युक्त शिव व अस्थिर आदि पुरुषों के भेदों का आश्रय लेकर उस प्रतिक्रमण कहते हैं । वह प्रतिक्रमण नामा प्रकीर्णक कहते हैं ।

५-वैनयिक प्रकीर्णक—इस में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार इन पांच विनगों का प्रतिपादन किया गया है । निरूपण करने वाले शास्त्र को प्रतिक्रमण नामा प्रकीर्णक कहते हैं ।

६-कृतिकर्म प्रकीर्णक—कृति (क्रिया) के कर्म (विधान) का जिस में वर्णन किया जाता है, उसे कृतिकर्म कहते हैं । इस में अहंत, सिद्ध, आचार्य, बहुश्रुत (उपाध्याय), साधु, जिनधर्म, जिनप्रतिष्ठा और जिनबाणी इन नव देवताओं की बन्दना के निमित्त आधीन होना आन्तर्माधीनता है । तथा गृह्य भ्रमण रूप तीन प्रदक्षिणा, भूमि पर अंग लगाकर तीन नमस्कार और सिर झुकाकर चार नमस्कार करना तथा हाथ जोड़ अंजलि को चारों ओर घुमाना रूप बारह आचर्यन आदि क्रियाओं के विधान का निरूपण किया गया है ।

७-दशवैकालीक प्रकीर्णक—विशिष्ट काल में होने वाली क्रियाओं को वैकाल कहते हैं, और दश वैकाल का जिसमें वर्णन है उसे दश वैकालिक कहते हैं । इस में मुनियों का आचार और आहार की शुद्धि और उस के स्वरूप का वर्णन किया गया है ।

८-उत्तराध्ययन प्रकीर्णक—इस में चार प्रकार के उपसर्गों का, बाईस परीपहों को सहने की विधि का तथा उस से जन्य फल का और इस प्रश्न का ऐसा उत्तर होता है इस प्रकार उत्तर का विधान वर्णन किया गया है ।

९-कल्प्य व्यवहारप्रकीर्णक—कल्प्य (योग्य) व्यवहार (अनुष्ठान-आचरण) का जिस में वर्णन है, उसे कल्प्य व्यवहार का और इस प्रश्न का ऐसा उत्तर होता है इस प्रकार उत्तर का विधान वर्णन करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।

१०-कल्प्याकल्प्यप्रकीर्णक—कल्प्य (योग्य) और अकल्प्य (अयोग्य) का जिस में वर्णन है उसे कल्प्याकल्प्य कहते हैं । इस में साधुओं के योग्य आचरण का विधान है, तथा अयोग्य आचरण होने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । पृ० कि० ३

इस में द्रव्य चैत्र काल भाव की अपेक्षा मुनीश्वरो के लिए यह योग्य और यह अयोग्य है इस का विभाग किया गया है । पृ० कि० ३

स्वरूप और उसमें गमन का कारण भूत क्रियाओं की और भी उच्च स्वरूप के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, है इसमें धारण करोड़ पचास लाख १२५०००००० पद हैं ।

अज्ञ बाह्य श्रुत के भेद

सामाह्यचतुर्वीसत्यं तदो वंदना पडिक्कमणं ।

वेणइयं किदिकम्मं दसवेयालं च उत्तरज्झयणं ॥ ३६७ ॥

कप्पववहारक्कप्पाकप्पियमहक्कप्पियं च पुं डरियं ।

महणुं डरीयणिसिहियमिदि चोदसमंगेवाहिरयं ॥ ३६८ ॥ गो० जी०

अर्थ—१ सामायिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैनयिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्पपरत्त्य, ११ महाकल्प, १२ पुंडरीक, १३ महा पुंडरीक, १४ निपिटिका इस प्रकार ये १४ भेद अगवाण श्रुत (प्रकीर्णक) के हैं । इनका पृथक् पृथक् विवेचन करते हैं ।

१-सामायिक—पर द्रव्य से निवृत्त होकर आत्मा में उपयोग की प्रवृत्ति करना सामायिक है । जैसे—मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ अन्य है और जानने वाला है, इसलिये ज्ञाता है । अतः प्रपने आपको ही ज्ञाता और दृष्टा अनुभव करता है । प्रथवा रागद्वेषपरहित मध्यस्थ आत्मा को सम कहते हैं, उसमें उपयोग की प्रवृत्ति करने को आय कहते हैं, उस समय (सम+आय) प्रयोजन वाली क्रिया को सामायिक कहते हैं । नित्य नैमित्तिक क्रिया-विशेष के अनुष्ठान (आचरण) को और उस सामायिक को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को भी सामायिक कहते हैं । वह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल व भाव के भेद से छह प्रकार का है । इनका स्वरूप पूर्वाह्न की प्रथम किरण में (पृष्ठ नं० १२७) कह आये हैं ।

२-चतुर्विंशति स्तव—जिस काल में जिन २ तीर्थंकरों का प्रवर्तन हो उस काल में उन २ चौबीस तीर्थंकरों का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय कर पंच महाकल्याणक, चौतीस प्रतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, परम औदारिक दिव्य शरीर, समवसरण सभा, धर्मोपदेशनादि, तीर्थंकरों की महिमा का स्तवन करना चतुर्विंशतिस्तव है । उनका प्रतिपादक शास्त्र चतुर्विंशतिस्तवनामा प्रकीर्णक है ।

सं० प्र०

३-वन्दना प्रकीर्णक—एक तीर्थंकर का आलम्बन लेकर चैल चैलालय की स्तुति करना वन्दना है । इसका प्रतिपादन करते

पृ० कि० ३

(८) कर्मप्रवादपूर्व—इसमें कर्म का वर्णन किया गया है। मूलप्रकृति, उत्तरप्रकृति और उत्तरोत्तर प्रकृति के अनेक भेद युक्त बन्ध, उदय, उदीरण, सत्ता रूप अवस्था को धारण करने वाले ज्ञानावरणादिक कर्मों के स्वरूप का तथा समवधान, ईर्यापथ, तपस्या आधाकर्मोदि का वर्णन किया गया है। इसमें एक करोड़ अस्सी लाख १८०००००० पद हैं।

(९) प्रत्याख्यानपूर्व—इसमें सावध्य कर्म का निषेध किया गया है। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जीवों का संहनन बल इत्यादि के अनुसार काल की मर्यादा रखकर अथवा जीवन पर्यन्त सावध्य (पापजनक) वस्तु का त्याग, उपवास की विधि, उसकी भावना, पञ्च सम्मिति तीन गुप्ति आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसके चौरारी लाख ८४००००० पद हैं।

(१०) विद्यानुवादपूर्व—इसमें विद्याओं का वर्णन है। अंगुष्ठ प्रसेनादि सात सौ लघुविद्या, रोहिणी आदि पांच सौ महाविद्या का तथा उनके स्वरूप, सामर्थ्य, साधन गन्त्र, तत्र, पूजा, विधान और विद्याओंके सिद्ध होने पर उनके फल विशेष का और अन्तरीच, भौम अद्भ्यस्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यञ्जन, छिन्न नामक अष्टमहा निमित्त ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसके एक करोड़ दश लाख १०००००० पद हैं।

(११) कल्याणवादपूर्व—इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, धलभद्र, प्रति-नारायण आदि के गर्भ जन्मादि कल्याण महोत्सवों और उनके कारणभूत तीर्थंकरादि पुण्य प्रकृति और उनके हेतुभूत पोडश भावना तपश्चरण विशेषादि का तथा सूर्य, चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र का गमन, ग्रहण, शकुनादि के फल वगैरह का वर्णन किया गया है। इसके छब्बीस करोड़ २६०००००० पद हैं।

(१२) प्राणवादपूर्व—शरीर चिकित्सा आदि वैद्यक के अष्टांगों का, भूतपिशाचादि व्याधि दूर करने के कारण मन्त्रादि का, विष, दूर करने वाले जांगलिक कर्म का, इला, पिगला, सुपुत्रा इत्यादि स्वरोदय तथा बहुविध आसोच्छ्वास के भेदों का एवं दश प्राणों के उत्कारक और अनुत्कारक वस्तुओं का गत्यादि के अनुसार वर्णन किया गया है। इसके तेरह करोड़ १३०००००० पद हैं।

(१३) क्रियाविशालपूर्व—यह नृत्यादि क्रियाओं से विशाल-विस्तीर्ण अथवा शोभमान है इसमें सद्गीतशास्त्र, छन्द, त्रलङ्कारादि पुरुष की बहत्तर कलाओं तथा स्त्रियों के चौसठ गुणों का, शिल्पादि के विज्ञान का गर्भाधानादि चौरासी क्रियाओं का, सम्यग्दर्शनादि एक सौ आठ, देववन्दनादि पच्चीस तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का निरूपण किया गया है। इसमें नौ करोड़ ६०००००० पद हैं।

(१४) त्रिलोकविन्दुसारपूर्व—जिसमें तीन लोक के विन्दुओं (अवयवों) का और साररूप वस्तु का वर्णन किया गया है, उसे त्रिलोक विन्दुसार पूर्व कहते हैं। इसमें तीन लोक का स्वरूप, छब्बीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज इत्यादि गणित का तथा मोक्ष के सं० प्र० पू० कि० ३

स्वयम्भू—व्यवहार नय से जीव कर्मवशा भन (पर्याय) मे परिणमता है, तथापि निश्चय नय से स्वयं अपनी आत्मा में ही ज्ञान दर्शन रूप परिणमता है, इसलिए स्वयम्भू है।

शरीरी—व्यवहार नय से आत्मा औदारिकादि शरीर वाला है और निश्चय से अशरीरी है, शरीर रहित है। यह मानव है।

मानव—व्यवहार नय से मानवादि पर्याय रूप में परिणत होता है, और निश्चय नय से मनु (ज्ञान) मे परिणत होता है, इसलिए (असक्त) है।

सत्ता—व्यवहार नय से स्वजन मित्रादि परिग्रह में आसक्त रहता है; इसलिए आत्मा सत्ता है। निश्चय से अनासक्त होने से जन्तु—व्यवहार नय से चतुर्गति सम्बन्धी नागा योनियों में जन्म लेता है, इसलिए जन्तु है। निश्चय से अजन्तु है।

मानी—व्यवहार नय से कर्म के वश से मान (अहंकार) करने वाला है; इसलिए मानी है, निश्चय से अमानी है। मायी—व्यवहार नय से कर्म के वशी भूत हुआ आत्मा माया (बल-कपट) करने वाला है और निश्चय से अमायी है। बलकपट रहित है।

योगी—व्यवहार नय से मन वचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में किंचित् कम्पन होता है; इसलिए इसे योगी कहते हैं। निश्चयनय से योग रहित होने से अयोगी है।

संकुट—व्यवहार नय से सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तिक की जघन्य अवगाहना से आत्म प्रदेशों का सङ्कोच होता है; इसलिए आत्मा संकुट है। असुदृचात मे सम्पूर्ण लोक को व्याप्त करता है; इसलिए असकुट है। निश्चयनय से प्रदेशों का सङ्कोच विस्तार का अभाव होने से अनुभय रूप है, किंचित् उन चरम शरीर प्रमाण है; इसलिए संकुट और असकुट दोनों से रहित है।

चेत्रज्ञ—दोनो नय से आत्मा लोकालोक को तथा अपने स्वरूप को जानता है; इसलिए चेत्रज्ञ है। अन्तरात्मा—व्यवहार नय से अष्ट कर्मों के अभ्यन्तर प्रवृत्ति करता है और निश्चय नय से चैतन्य के अभ्यन्तर प्रवृत्ति करता है, इसलिए अन्तरात्मा है।

उक्त गाथा मे दो च शब्द दिये गये हैं, उनसे उक्त और अनुक्त आत्म-धर्मों का समुच्चय (ग्रहण) होता है, अतः आत्मा व्यवहारनय से कर्म नो कर्म पुद्गल-द्रव्यादि के सम्बन्ध से मूर्त है। निश्चयनय की अपेक्षा अमूर्त है। इत्यादि आत्मा के अन्य धर्मों का ग्रहण होता है। इसमे छब्बीस करोड़ २६०००००० पद हैं।

सं० प्र०

इहले कर दिया गया है, इसलिए यहां नहीं किया गया है। इस सत्य प्रवाद पूर्व के एक करोड़ छह १००००००६ पद हैं।

७-आत्म-प्रवाद पूर्व—जिस में आत्मा का निरूपण किया गया है, उसे आत्मप्रवाद कहते हैं।

“जीवो य कत्ता य वत्ता य पाणी भोक्ता य पुगलो ।

वेदो विण्हू सयंभू य सरीरी तह माणवो ॥ १-॥

सत्ता जंतू य माणी य माणी जोगी य संकुडो ।

असंकुडो य खेत्तण्हू अन्तरप्पा तहेव य ॥ २ ॥”

जीव—व्यवहार नय से इन्द्रिय आदि दश बाह्य प्राणों का तथा निश्चय नय से केवल दर्शन, केवल ज्ञान, सम्यक्स्वरूप चेतना प्राणों का वर्तमान में धारण करने वाला है, भविष्य में प्राणों को धारण करेगा, तथा पहले भी प्राणों को धारण किया है, उसे जीव कहते हैं।

कर्त्ता—व्यवहार नय से शुभाशुभ कर्म का करने वाला है और निश्चय नय से चैतन्य पर्याय का करने वाला है; इसलिए आत्मा कर्त्ता है।

वत्ता—व्यवहार नय से सत्य व असत्यवचन बोलता है; इसलिए आत्मा वत्ता है। निश्चय नय से अवत्ता है।

पाणी—व्यवहार नय से इन्द्रियादि दश प्राण और निश्चय नय से ज्ञान-दर्शन-सम्यक्स्वरूप चेतना-प्राण आत्मा के पाये जाते हैं; इसलिए यह प्राणी है।

भोक्ता—व्यवहार नय से शुभ अशुभ कर्म-फल का भोगने वाला और निश्चय नय से अपने स्वरूप का भोगने वाला है; अतः यह भोक्ता है।

पुग्लो—व्यवहार नय से कर्मों (आठ कर्मों) और शरीरादि नो कर्मों का पूरण व गालन करने वाला है। अर्थात् कर्म नो कर्म पुग्लों को ग्रहण करता है और छोड़ता है; इसलिए पुग्ल है। निश्चय नय से अपुग्ल है।

वेद—व्यवहार व निश्चय नय से लोक अलोक सम्बन्धी त्रिकाल गोचर सब पदार्थों का वेत्ता (ज्ञाता) है, इसलिए यह वेद है।

विण्णु—व्यवहार नय से आत्मा नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुए शरीर में व्याप्त होकर रहता है और समुद्रघात करते समय सम्पूर्ण लोक को तथा निश्चय से ज्ञान द्वारा सब लोक को व्याप्त करता है; इसलिए यह विण्णु है।

३-अवस्थित—जो अवधिज्ञान सूर्य मंगल की भांति एहि युद्धि से रहित होता है—एकरा बना रहता है, उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं।

(४) अनवस्थित—जो अवधिज्ञान किसी समय बढ़ जाता है, किसी समय घट जाता है और किसी समय उतना ही बना रहता है, उसे अनवस्थित कहते हैं।

(५) तद्ध मांग—जो अवधिज्ञान शुक्रपक्ष के चन्द्र-गण्डल के समान अपनी उत्कृष्टता पर्यन्त बढ़ता जाता है, उसे वल्लमान अवधिज्ञान कहते हैं।

(६) हीनमान—जो अवधिज्ञान कृष्ण पक्ष के मण्डल की तरफ घटता हुआ अपने अन्तिम स्थान तक घटता चला जाता है, उसे हीनमान अवधिज्ञान कहते हैं।

अवधिज्ञान के सामान्य रूप से तीन भेद हैं। १ देशावधि, २ परमावधि ३ सर्वावधि।

इनमें पहले फल गथा जो भनप्रत्यय अवधिज्ञान का नियम से देशावधि ही होता है। क्योंकि देव व नारकियों के तथा गृहस्थ व तीर्थंकरों के परमावधि और सर्वावधि सम्भव नहीं हैं। परमावधि और सर्वावधि नियम से गुण प्रदाय ही होता है। तथा मातापती, चरम शरीरी, तद्भव मोक्षगामी, यज्ञ वृषभनाराच रुद्रनन के भारक मनुष्यों के ही परमावधि व सर्वावधिज्ञान होता है। देशावधिज्ञान देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच तथा संयमी वा असंयमी चारों गति के जीवों के होता है। परन्तु देशावधि का उत्कृष्ट भेद मातापती मनुष्य के ही होता है। अन्य तीन गतियों के जीवों के तथा असंयमी मनुष्यों के नहीं होता है। प्रतिपाती अप्रतिपाती ये दो भेद देशावधि के ही होते हैं। परमावधि और सर्वावधि कभी नहीं सूटता, इसका धारक नियम से तद्वत् निर्वाण पद प्राप्त करता है; इरालिण ये अप्रतिपाती ही हैं।

देशावधि और परमावधि में अपने २ जगन्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लेकर अपने २ उत्कृष्ट पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण विफल्य हैं। ये दोनों ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से रूपी पुद्गल-द्रव्य तथा पुद्गल-कर्म सृष्टि संसारी जीव-द्रव्य को प्रत्यक्ष जानते हैं।

देशावधि के द्रव्यादि की अपेक्षा जगन्म उत्कृष्ट विषय को दिखाते हैं। पहले सब से जगन्म द्रव्य का प्रमाण दिखाते हैं।

शोकम्युरालसंचं मज्झिमजोगज्जियं सविस्सचयं।

लोयविभत्तं जाणदि अवरोही दब्बदो थियमा ॥ ३७६ ॥ गो० जी०

मं० प्र०

पू० कि० ३

अर्थ—मध्यम योग के द्वारा सचित विद्वत्सोपबन्धसहित नौ कर्म औदारिक वर्गणा संवय में लोक के असंख्यात प्रदेशों का भाग देने से जितना द्रव्य लब्ध आता है, उतने द्रव्य को जघन्य अवधिज्ञान नियम से जानता है ।

देशावधि-जघन्यज्ञान के विषयभूत जघन्य क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं ।

सुहृन्मणिगोदत्रपञ्चतयस्स जादस्स तदियसमयमिह ।

अवरोगोगाहणमाणं जहरण्यं ओहिखेत्तं तु ॥ ३७८ गो० जी०

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है, उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण है ।

भावार्थ—सूक्ष्म निगोदिया जीव की जन्म के प्रथम समय में आयातकार (लम्बाई अधिक व चौड़ाई कमवाली) अवगाहना होती है । जन्म के दूसरे समय में समचतुर्भुज (समान लम्बी चौड़ी) अवगाहना होती है । तथा जन्म के तीसरे समय में वृत्ताकार (गोल) अवगाहना होती है । यह तीसरे समय की अवगाहना उक्त दोनों समय की अवगाहना से जघन्य होती है । उस अवगाहना प्रमाण क्षेत्र में जितना उक्त जघन्य द्रव्य होगा, उसको जघन्य देशावधिज्ञान जानता है । इससे बाहर के द्रव्य को नहीं जानता है । उस द्रव्य की अवगाहना उत्संधगुल के असंख्यातवर्गे भाग के घनप्रतरुह होती है ।

देशावधि जघन्य ज्ञान के विषयभूत जघन्य काल और भाव का प्रमाण कहते हैं ।

आवलिअसंखभागं तीदभविस्सं च कालदो अवरं ।

ओही जाणदि भावे कालअसंखेज्जभागं तु ॥ ३८३ ॥ गो० जी०

अर्थ—काल की अपेक्षा से जघन्य अवधिज्ञान आवली के असंख्यातवर्ग भाग प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जानता है । तथा काल की अपेक्षा से जितनी पर्यायों को जानता है, उसके असंख्यातवर्गे भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को भाव की अपेक्षा से जानता है ।

देशावधिज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य और क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं ।

कम्मइयवग्गणं धुवहारेणिगिवारभाजिदे दव्वं ।

उक्करसं खेत्तं पुण लोगो संपुण्णओ होदि ॥ ४१० ॥ गो० जी०

अर्थ—कार्माण वर्गणा मे एक बार ध्रु वहार का भाग देने से जो लब्ध आता है, उतना देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य है । तथा सम्पूर्ण लोक उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है ।

देशावधि के उत्कृष्ट काल और भाव को दिखाते हैं ।

पद्मसमञ्जन काले भावेण असंखलोगमेत्ता हु ।

दन्वस्स य पज्जाया वरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४११ ॥ गो० जी०

अर्थ—देशावधिज्ञान का विषयभूत उत्कृष्ट काल एक समय कम एक पत्य प्रमाण है । तथा संख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्याय उत्कृष्ट भाव का प्रमाण है ।

परमावधिज्ञान के विषयभूत द्रव्य को कहते हैं ।

देसावहि वरदन्वं ध्रुवहारेणवहिदे हवे गियमा ।

परमावहिस्स अवरं दन्वपमाणं तु जिनिदिड्ढम् ॥ ४१३ ॥ गो० जी०

अर्थ—देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में सिद्धों के अनन्तवें भाग प्रमाणरूप ध्रु वहार का भाग देने पर जो लब्ध आता है, वह परमावधि के विषयभूत जघन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ।

परमावधिज्ञान के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य बताते हैं ।

परमावहिस्स भेदां सगउग्गादणवियण्हदतेऊ ।

चरमे हारपमाणं जेड्ढस्स य होदि दन्वं तु ॥ ४१४ ॥ गो० जी०

अर्थ—निज (तेजस्कायिक जीवराशि) अवगाहना के विकल्प (भेदों) का जो प्रमाण है, उसका तेजस्कायिक जीवराशि के साथ गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है, उतने ही परमावधि के भेद हैं । इन में से सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेद में द्रव्य ध्रु वहार प्रमाण होता है । अर्थात् उत्कृष्ट परमावधि के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण ध्रु वहार मात्र है, और ध्रु वहार का प्रमाण सिद्धों के अनन्तवें भाग मात्र है ।

परमावधि के विषयभूत क्षेत्र व काल का प्रमाण कहते हैं ।

परमोऽहिदन्वभेदा जेतियमेत्ता हु तेत्तिया होंति ।

तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखगुणिकमा ॥ ४१६ ॥ गो० जी०

अर्थ—परमावधि के द्रव्य की अपेक्षा से जितने विकल्प (भेद) होते हैं, उतने ही विकल्प (भेद) क्षेत्र और काल की अपेक्षा से होते हैं । परन्तु उनका (क्षेत्र व काल का) विषय असंख्यातगुणितक्रम है ।

असंख्यातगुणितक्रम किस प्रकार से होता है, इसे दिखाते हैं ।

आवलिअसंखभागा इच्छिदगच्छथणमाणमेत्ताओ ।

देसांवहिस्स खेत्ते काले वि य होंति संवग्गे ॥ ४१७ ॥ गो० जी०

अर्थ—किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विकल्प में अथवा विवक्षित काल के विकल्प में सङ्कल्पित धन का जितना प्रमाण हो, उतनी जगह आवलिके असंख्यातवै भागों को रखकर परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र में और उत्कृष्ट काल में गुणकार का प्रमाण होता है ।

भावार्थ—जो भेद विवक्षित हो वहां तक एक से लेकर एक अधिक अङ्क मांडकर उन सब अङ्कों को जोड़ने पर जो प्रमाण आवे वह सङ्कलितधन होता है । जैसे प्रथम भेद में एक ही अङ्क है, इसके पहले कोई अङ्क नहीं; इसलिये प्रथम भेद में सङ्कलितधन एक ही समझना चाहिए । दूसरे भेद में एक और दो को जोड़ने पर सङ्कलित धन तीन हुआ । तीसरे भेद में एक दो और तीन अङ्कों को जोड़ने पर छह होते हैं, यह तीसरे विकल्प का सङ्कलित धन हुआ । चौथे भेद में चार और जोड़ने पर सङ्कलित धन दस हुआ । पांचवें भेद में पांच और जोड़ने पर सङ्कलित धन पन्द्रह हुआ । छठे भेद में छह और जोड़ने से सङ्कलित धन इक्कीस हुआ । ऐसे ही अन्तिम भेद तक सङ्कलित धन निकाल लेना चाहिए । उदाहरणार्थ यहां विवक्षित परमावधिज्ञान छठा विकल्प (भेद) का सङ्कलित इक्कीस हुआ । इक्कीस जगह आवली के असंख्यात भागों को मांडकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के छठे विकल्प के विषयभूत क्षेत्र निकालने के लिए गुणाकार जानना चाहिए । इस गुणाकार से देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र जो लोकाकाश प्रमाण है उसको गुणन करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के छठे विकल्प का क्षेत्र जानना चाहिए । इसी प्रकार परमावधि के अन्तिम विकल्प के सङ्कलित धन प्रमाण आवलि के असंख्यातवै

भाग मांडकर परस्पर गुणा करने पर जो राशि आती है, वह परमावधि के उत्कृष्ट चैव व काल को निकालने के लिए गुणाकार है। उससे देशावधि के उत्कृष्ट चैव लोक प्रमाण को गुणा करने पर परमावधि का विषयभूत उत्कृष्ट चैव निकलता है। तथा उक्त गुणाकार से उत्कृष्ट देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट काल जो एक समय कम एक पल्य है उसको गुणा करने पर परमावधि का उत्कृष्ट काल का प्रमाण निकलता है।

परमावधि के विषयभूत भाव को दिखाते हैं।

सन्वोहिच्च य कमसो आवलिअसंखभागगुणिकमा ।

द्रव्याणं भावाणं पदसंखा सरिसगा ह्येति ॥ ४२३ ॥ गो० जी०

अर्थ—उत्कृष्ट देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यन्त अवधिज्ञान के विषयभूत भाव (पर्याय) निकालने के लिए आवलि का असंख्यात भाग गुणित क्रम है। अर्थात्—जघन्य देशावधि का विषयभूत भाव जो आवलि के असंख्यातव भाग प्रमाण निकलता है। इसी प्रकार सर्वावधि पर्यन्त गुणा करने का क्रम समझना चाहिए। द्रव्यों के और भाव के पदों (विकल्प के स्थानों) की संख्या समान होती है। अर्थात्—जहां देशावधि के जघन्य द्रव्य की अपेक्षा प्रथम भेद होता है; वहां भाव की अपेक्षा भी। आवली के असंख्यातव भाग प्रमाण प्रथम भेद होता है। और जहां पर द्रव्य की अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहां भाव की अपेक्षा भी प्रथम भेद से आवलि के असंख्यातव भाग गुणा दूसरा भेद होता है। जहां पर द्रव्य की अपेक्षा तीसरा भेद होता है, वहां पर भाव की अपेक्षा दूसरे भेद से आवलि के असंख्यातव भाग गुणा तीसरा भेद होता है। यही क्रम सर्वावधि पर्यन्त समझ लेना चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से अवधिज्ञान के जितने भेद हैं, भाव की अपेक्षा से उतने ही भेद हैं। इसलिए द्रव्य तथा भाव की पद संख्या समान है।

अत्र सर्वावधि का विषयभूत द्रव्य दिखाते हैं।

सन्वावहिस्स एवको प्रमाण होदि णिविषयो सो ।

गङ्गामहानहस्स पवाहोव ध्रुवो हवे हारो ॥ ४१५ ॥ गो० जी०

अर्थ—उत्कृष्ट परमावधि का विषयभूत द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण कह आये हैं, उसमें ध्रुवहार का भाग देने से लब्ध एक परमाणु आती है, वह त्रिविकल्प (भेद रहित) परमाणु भाव सर्वावधि का विषय होता है। भागहार गङ्गा महानदी के प्रवाह समान ध्रुव है।

(३८२)

भावार्थ—जिस प्रकार गङ्गा-साहानदी का प्रवाह हिमवान पर्वत से निकलकर निरन्तर अविच्छिन्न रूप से बहता हुआ पूर्व समुद्र में जाकर मिला है, उसी प्रकार यह भाषाहार भी जघन्य देशाविज्ञान के द्रव्य-प्रमाण से लेकर परमावधि के उत्कृष्ट भेद पर्यन्त अवधिज्ञान के अन्तर्भावों में होता हुआ सर्वविधि के विषयभूत परमाणु प्रयत्न जाकर अवस्थित होता है। सर्वाविज्ञान भी निर्विकल्प (भेद रहित) है और उसका विषयभूत परमाणु भी निर्विकल्प है।

सर्वविधि के क्षेत्र काल व भाव का प्रमाण यह है :—

असंख्यात लोको के प्रमाण को पांच चार लोको के प्रमाण से गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वाविज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है।

असंख्यात लोक को परमावधि के उत्कृष्ट काल प्रमाण के साथ गुणा करने से सर्वाविधि के काल का प्रमाण निकलता है।
परमावधि के उत्कृष्ट ज्ञान के विषयभूत भाव प्रमाण को अक्षति के असंख्यातवें भाग से गुणा करने पर सर्वाविज्ञान का विषयभूत भाव का प्रमाण निकलता है।

मनः पर्ययः ज्ञान का स्वरूप

कीर्यन्तस्य और मनः पर्यय ज्ञानावरण का सत्त्वोपशम तथा अज्ञोपांग तात्पर्य के लक्ष्य के वल से जो पर के मन में स्थित छद्मी पदार्थों को अल्प ज्ञानता है, उसे मनः पर्यय कहते हैं।

भावार्थ—भूत काल में जिसका चिन्तन किया हो, अथवा अभिष्यत् काल में जिसका चिन्तन किया जायगा, अथवा वर्तमान में जिसका आर्धचिन्तन किया है, इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ, जिसके द्वारा ज्ञान जाता है, उसको मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति मत्तः पर्यय और विपुलमति मनः पर्यय।

ऋजुमति मनः पर्यय

ऋजुमति मनः पर्यय—सरल मन, सरल कचन और सरल काय के द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ जो दूसरे के मन में स्थित हो, उसको विषय करने वाले ज्ञान को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं।

इसके तीन भेद हैं—१ ऋजुमत्तः कृतार्थ-विषय, २ ऋजुवचन कृतार्थ-विषय, ३ ऋजुकाय कृतार्थ-विषय।

पृ० कि० ३

हो, ऐसे परके मन में स्थित अर्थों को जानने वाला अजुमनः कृतार्थविषय—मन के द्वारा स्पष्ट अर्थ का चिन्तन किया, इस के कुछ समय बाद उसी अर्थ का उसने चिन्तन किया कोई चिन्तन कर रहा है; ऐसे दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानने वाला अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है।

('३८३ ')

अजुमनः कृतार्थविषय—अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है।

अजुमनः कृतार्थविषय—अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है।

अथवा उक्त सरल मन वचन काय किये हुए पदार्थ को भूलजाने के कारण वह उस का मन में चिन्तन करने में असमर्थ हो रहा है ऐसे पदार्थ को भी विषय करने वाला अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है।

मनः पर्यय ज्ञानी से कोई प्रश्न करे तब वे मनः पर्यय ज्ञान के उपयोग को लगाकर उसके अन्तःकरण में स्थित अर्थ को जानकर उत्तर देते हैं कि इस प्रकार तुमने पहले असुक्त पदार्थ को काय द्वारा किया था, वचन द्वारा उच्चारण किया था अथवा मन द्वारा चिन्तन किया था। तथा बिना पृष्ठे भी ईदामति ज्ञान द्वारा "इसमें मन में असुक्त विचार है" ऐसा जानकर मनः पर्यय ज्ञान द्वारा सरल मन वचन और

अपने और पर के चिन्तन, जीवित, मरण, सुख, दुःख, लाभ, अलाभ इत्यादि को मनःपर्ययज्ञानी जानता है। व्यक्त चित्त वाले अव्यक्त (अस्पष्ट) चित्तवाले के मनमें स्थित पदार्थों को अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। कायादि कृत स्पष्ट अर्थ के चिन्तन करने

मनुष्यों के चित्तमें स्थित पदार्थों को तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले जीवन मरण लाभ अलाभ इत्यादि को मनःपर्ययज्ञानी जानता है। व्यक्त चित्त वाले अव्यक्त (अस्पष्ट) चित्तवाले के मनमें स्थित पदार्थों को अजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है। कायादि कृत स्पष्ट अर्थ के चिन्तन करने

आठ भव गत्यागति से जानता है। चेतन की अपेक्षा अजगत् की अपेक्षा जगत् अपने तथा दूसरे जीवों के दो तीन भव विषय करता है। और उत्कृष्ट सात

सं० प्र० अजगत् की अपेक्षा अजगत् तो सात आठ कोश और उत्कृष्ट सात आठ योजन के अन्दर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता। अजगत् की अपेक्षा अजगत् तो सात आठ कोश और उत्कृष्ट सात आठ योजन के अन्दर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता।

सं० प्र० अजगत् की अपेक्षा अजगत् तो सात आठ कोश और उत्कृष्ट सात आठ योजन के अन्दर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता।

सं० प्र० अजगत् की अपेक्षा अजगत् तो सात आठ कोश और उत्कृष्ट सात आठ योजन के अन्दर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता।

उच्छ्रष्ट विषय चक्षु इन्द्रिय का निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य प्रमाण है ।

भाव की अपेक्षा ऋजुमति का जघन्य और उच्छ्रष्ट विषय आवली के असंख्यात मात्र पर्याय हैं । जघन्य और उच्छ्रष्ट दोनों विषय आवली के असंख्यात भाग मात्र होने पर भी जघन्य से उच्छ्रष्ट का प्रमाण असंख्यात गुणा है ।

यह ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान त्रिकाल सम्बन्धी पुद्गल द्रव्य का वर्तमान काल में कोई जीव चिन्तन कर रहा है, उसे ही जानता है, भूत में चिन्तन किया अथवा भविष्यत् में चिन्तन करेगा उसे यह ज्ञान नहीं जानता । विपुलमति ज्ञान ही उसे जान सकता है ।

विपुलमति मनः पर्याय

त्रिकाल सम्बन्धी पुद्गल द्रव्य का भूत काल में किसी जीव ने चिन्तन किया था, भविष्य में चिन्तन करेगा और वर्तमान में चिन्तन कर रहा है उन सब को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान विषय करता है ।

इसके छह भेद हैं—१ ऋजुमनोगतार्थ विषय, २ ऋजुवचनगतार्थ विषय, ३ ऋजुकायगतार्थ विषय, ४ वक्रमनोगतार्थ विषय, ५ वक्रवचनगतार्थ विषय, ६ वक्रकायगतार्थ विषय ।

अर्थात्—सरल मन युक्त होकर किसी जीव ने त्रिकालसम्बन्धी पदार्थों का चिन्तन किया, सरलवचन युक्त होकर त्रिकालसम्बन्धी पदार्थों का उच्चारण किया, तथा ऋजुकाय से युक्त होकर उक्त पदार्थों को काय द्वारा किया, पश्चात् विस्मरण होजाने के कारण उनका स्मरण करने में असमर्थ हुआ, मनः पर्याय ज्ञानी मुनीश्वर के सम्मुख आकर पूछता है अथवा चुपचाप बैठ जाता है, तब ऋजुमति ज्ञानी उसके मन में स्थित उक्त पदार्थों को जान लेते हैं । तथा किसी ने सरल और वक्र मन वचन काय से युक्त होकर मन से विचारा था, विचार करेगा तथा विचार कर रहा है, वचन से उच्चारण किया था, उच्चारण कर रहा है तथा काय से किया था, करेगा और कर रहा है, भूतकाल के पदार्थों का तो विस्मरण हो गया तब विपुलमतिमनः पर्याय ज्ञानी के सम्मुख आकर पूछता है, अथवा चुपचाप बैठ जाता है, तब वे मुनीश्वर उक्त सब पदार्थों को जिस ज्ञान से जान लेते हैं, वह विपुलमतिमनः पर्याय ज्ञान है ।

इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जघन्य उच्छ्रष्ट विषय को निर्णय करते हैं । उनमें से प्रथम द्रव्य की अपेक्षा इसका जघन्य विषय कितना है ? यह बताते हैं ।

मणदन्ववगणायमाणंतिमभागेण उज्जुगउक्कस्सं ।

खंडिदमेत्तं होदि हु विउलमदिस्सावरं दन्वं ॥ ४५२ ॥ गो० जी०

अर्थ—तेईस जाति की पुद्गल वर्गीणा में एक मनोवर्गीणा है, इसके जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त जितने भेद हैं, उनमें अनन्त का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है, वह मनः पर्यय ज्ञान के कथन में भ्रुवहार का परिमाण है। इसका ऋजुमति के उत्कृष्ट विषय भूत द्रव्यप्रमाण (चक्षु इन्द्रिय का निर्जीण द्रव्य) में भाग देने से जो परिणाम आवे उतने परमाणुओं के स्क्न्ध को जघन्य विपुलमतिज्ञान जानता है।

अब इसका उत्कृष्ट विषय दिखाते हैं।

अष्टगुणं कम्पाणं समयपबद्धं विविस्ससोवचयं।

ध्रुवहारेधिणिवारं भजिदे विदियं हवे दव्वं ॥ ४५३ ॥ गो० जी०

अर्थ—विससोपचय रहित आठ कर्मों का जो समय प्रबद्ध प्रमाण है, उस में एक बार उक्त भ्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आता है, वह विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य का प्रमाण है।

तन्विदियं कम्पाणमसंखेजाणां च समयसंवसमं।

ध्रुवहारेणवहरिदे होदि हु उक्कस्सयं दव्वं ॥ ४५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—विपुलमतिमनः पर्यय के दूसरे भेद सम्बन्धी उक्त द्रव्य में असंख्यात कल्प काल के जितने समय होते हैं, उतनी बार भ्रुवहार का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतने परमाणुओं के स्क्न्ध को उत्कृष्ट विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान जानता है। विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान के जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र को कहते हैं।

गाउयपुघत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुघत्तं।

विउल्लमदिस्स य अवरं तस्स पुघत्तं वरं खु गारलोयं। ४५५ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमतिमनः पर्यय ज्ञान का जघन्य क्षेत्र गव्यूति पृथक्त्व अर्थात् दो तीन कोश मात्र है और उत्कृष्ट क्षेत्र सात आठ योजन है। तथा विपुलमतिमनः पर्यय का जघन्य क्षेत्र आठ नौ योजन और उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। यद्यपि मनुष्य गोलाकार पैतालीस लाख योजन का है, किन्तु विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान का विषय मनुष्य लोक समचतुरस्र (चौकोर) पैतालीस लाख योजन घनप्रतर लेना चाहिए। अर्थात् पैतालीस लाख योजन चौड़ा और दूतना ही लम्बा जानना। यहाँ ऊँचाई कम है; इसलिये घनप्रतर कहा है। क्योंकि मालु-

सं० प्र०

पृ० कि० ३

पोत्तर पर्वत के बाहर के चारों कोनों में स्थित देव और तिर्यचों के मन से चितित पदार्थों को भी उत्कृष्ट विपुलमतिमनः पर्ययज्ञान जानता है ।

विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान का काल और भाव दिखाते हैं ।

दुर्गतिगमवा हु अवगं सत्तदुभवा हवंति उक्कस्सं ।

अहनवमवा हु अवरमसंखेजं विउलउक्कस्सं ॥ ४५७ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान का जघन्य विषय काल की अपेक्षा अतीत अनागतरूप दो तीन भव है और उत्कृष्ट विषय सात आठ भव है । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान का जघन्य विषय आठ नौ भव है और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यातवां भाग मात्र है ।

आवलि असंखभागं अवगं च वरंच वरमसंखगुणं ।

तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलमदी ॥ ४५८ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति का विषयभूत भाव जघन्य रूपसे आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट भी आवली के असंख्यात वें भाग मात्र ही है, तथापि जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुणा है । विपुलमति का विषय भूत जघन्य भाव ऋजुमति के उत्कृष्ट से असंख्यात गुणा है, और उत्कृष्ट भाव असंख्यात लोक प्रमाण है ।

अब ऋजुमति और विपुलमतिमनः पर्यय में अन्तर दिखाते हैं ।

इंदियणोइंदियजोगादि पेक्खित्तु उजुमदी होदि ।

णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४६ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमतिमनः पर्ययज्ञान अपने अथवा पर जीव का स्पर्शनादि इन्द्रिय, मन तथा मन वचन काय योग की अपेक्षा से उत्पन्न होता है । तथा विपुलमतिमनः पर्ययज्ञान तो नियम से एक इन्द्रियादि की बिना अपेक्षा किये ही अवधिज्ञान की तरह निरपेक्ष उत्पन्न होता है ।

पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिया हु ।

सुद्धो पढमो वोहो सुद्धतरो विदियवोहो हु ॥ ४४७ ॥ गो० जी० पू० कि० ३

अर्थ—ऋजुमति मनः पर्यय प्रतिपाती है और विपुलमतिमनः पर्यय अप्रतिपाती है। विशुद्ध परिणामों की हानि होने से प्रतिपाती है; क्योंकि उपशान्तरूपाय वाले के चारित्रमोहनीय का उदय होने से ऋजुमति ज्ञान छूट जाता है। तथा विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान विशुद्ध परिणामों की वृद्धि से होता है; क्योंकि यह क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनीश्वरो के ही होता है। एवं ऋजुमति तो विशुद्ध है; क्योंकि यह प्रतिपत्नी कर्म के चयोपशम से निर्मल हुआ है विपुलमतिमनः पर्यय विशुद्धतर है; क्योंकि यह प्रतिपत्नी कर्मों के विशेष चयोपशम से उत्पन्न होने के कारण अतिशय निर्मल हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ऋजुमतिमनः पर्यय और विपुलमतिमनः पर्यय में जो अन्तर है, वह पहले कह चुके हैं।

अब अवधिज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में अन्तर दिखाते हैं।

सर्वगभक्तसंभवचिह्नादुपपन्नं जहा ओही।

मणपञ्चं च दम्बमयादो उपपन्नं श्रियमा ॥ ४४२ ॥ गो० जी०

अर्थ—भव प्रत्यय अवधिज्ञान सर्वांग से उत्पन्न होता है और गुण प्रत्यय अवधिज्ञान शंख पद्मादि अनेक चिह्नों से उत्पन्न होता है। और मनः पर्यय ज्ञान विकसित अष्टदलाकार (खिले हुए आठ पाखुड़ी वाले) कमल के समान द्रव्य मन से ही उत्पन्न होता है। कारण कि मनः पर्यय ज्ञान का चयोपशम द्रव्यमन के प्रदेशों में ही होता है। अन्यत्र नहीं होता है।

मणपञ्चं च गणसु सत्तसु विरदेसु सन्तद्दुर्दीणं।

एगादिजुदेसु हवे वड्डंतविसिद्धचरणेषु ॥ ४४५ ॥ गो० जी०

अर्थ—मनः पर्यय ज्ञान प्रमत्तसंयत (छठे गुणस्थान) से लेकर क्षीण कथय (बारहवें) गुणस्थान पर्यन्त सात गुण स्थानों में होता है। तथा बुद्धि, तप, वैक्रियिक औषध, रस, बल और अक्षीण इन सात ऋद्धियों में से एक दो आदि ऋद्धि से संयुक्त तथा वद्धमान विशिष्ट चरित्र के धारक महासुनियों के मन, पर्यय होता है।

अवधिज्ञान चारों गर्तों के प्राणियों के होता है। असंयमी और संयमी दोनों के होता है। मनः पर्यय ज्ञान संयमी ही के होता है।

अवधिज्ञान से मनः पर्यय ज्ञान विशुद्ध है; क्योंकि चयोपशम की विशेष शुद्धि से उत्पन्न होता है। इसका विषय सूक्ष्म है। अवधिज्ञान का लक्ष्य क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है और मनः पर्यय ज्ञान पैतालीस लाख योजन चौकोर घनप्रतर प्रमाण है। अर्थात्

सं० अ०

पृ० कि० ३

पैसिलीस लागव योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा क्षेत्र इसकी विषय है।

केवल ज्ञान का स्वरूप कहते हैं।

केवलज्ञान भूत भविष्यत् और वर्तमान त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण भूत अमूर्त द्रव्यों और उनके समस्त गुणों और पर्यायों को युगपत् दस्त की रेखा के समान स्पष्ट जानता है। ऐसी कोई वस्तु अथवा उसकी परिणति नाकी नहीं रहती, जो उस ज्ञान में नहीं झलकती है। इसलिये इसे सम्पूर्ण, समग्र, केवल और असंपत्तादि कहा है।

सम्पूर्ण तु संग्रगं केवलमसत्त सव्यभावगयं ।

लोयालोयवितिमिरं केवलयाणं गुणोयव्वं ४६० गो० जी०

अर्थ—जीव द्रव्य के जो शक्ति रूप सर्वज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद थे वे सब व्यक्त (प्रकट) रूप होगये हैं; इसलिये यह सम्पूर्ण है। तथा ज्ञानावरण और वीर्यन्तराय नामक कर्म के सर्वथा त्रय से जिसकी शक्ति किसी से सकती नहीं है अथवा निश्चल है; इसलिये यह समग्र है। तथा इन्द्रियादि की सहायता से रहित है, इसलिये वह केवल है। और उसके प्रतिपत्ती, चार धातिया कर्मों के नाश से अनुक्रमरहित सकल पदार्थों को प्राप्त करता है; इसलिये यह असंपत्त है। एवं लोकालोक में अज्ञान-अन्धकार रहित प्रकाशमान यह विभाग रहित केवल ज्ञान है।

उक्त केवल ज्ञान से समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जामकर भव्य जीवों के हितार्थ दिव्य ध्वनि से वस्तु स्वरूप का उपदेश किया गया है। उसका बुद्धि के धास्क गणधर महाराज ने बुद्धि के अतिशय से ग्रहण कर द्वादशांग की रचना की। तदनुसार गुरु परम्परा से शास्त्र रचना चली आरही है, उसीके प्रभाव से भव्य प्राणी शास्त्र स्वाध्याय करके तत्त्वज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण करते हैं। इस पञ्चम काल में शास्त्र स्वाध्याय से अधिक हितकर आत्म कल्याण का मार्ग अन्य नहीं दिखाई देता है; इसलिये शास्त्रों का स्वाध्याय करना आत्म हितैषी जीव के लिए परमावश्यक है। और ज्ञान के धाँठों अङ्गों का पालन करना भी अत्यन्त आवश्यक है; इसलिये उनका दिग्दर्शन कराते हैं।

ज्ञानाचार के अष्टांगों का स्वरूप

काले विणए उवहाणे बहुमाणे तहेव णिन्दवणे ।

वंजण अत्थ तहुभाए याणाचारो दु भट्टविहो ॥ ७२ ॥

अर्थ—काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनित्य, व्यंजन (शब्द), अर्थ और उभय, इस प्रकार ज्ञानाचार के आठ अङ्ग हैं।

भावार्थ—शास्त्र स्वाध्याय ही आत्म-कल्याण का अप्रतिहत मार्ग है। क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन-पठन, पाठन, मनन, चिन्तनादि से हेतुोपादेय का ज्ञान होता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रतिपत्ति होती है। अनन्त काल से अध्यात्म-रोगों से पीडित आत्मा के रोगों का मूलकारण क्या है? किन्तु २ अपश्य पदार्थों (विषय कथार्थों) का सेवन करके अध्यात्म रोगों (राग द्वेषादि) की दृष्टि हुई है? उनकी उत्पत्ति के कारणों के नाश करने वाली औपाधि क्या है? इत्यादि उक्त रोगों की चिकित्सा जिनानाम भे ही बताई गई है; क्योंकि आगमोक्त चिकित्सा करके सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकरों ने स्वकीय आत्मा को उक्त रोगों से मुक्त करके भव्य प्राणियों के हितार्थ आगम का निरूपण किया है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर तथा उसके अनुष्ठान आचरण कर आत्म-हितेच्छु नरसु गव आध्यात्मिक रोगों से छूट कर सदा के लिए सुखी बने हैं, वन रहे हैं और भविष्य में भी सुखी बनेंगे। ऐसे परमोच्छुष्ट आगम का ज्ञान निर्विघ्न रूप से किस तरह प्राप्त हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर उक्त गाथा में दिया गया है। जो भव्य जीव आगम ज्ञान को यथोचित प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उक्त (काल विनयादि) आठ अङ्गों का पूर्ण पालन कर आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। उन आठ अङ्गों का विवेचन किया जाता है।

कालाचार

काल—अस्वाध्याय काल को टाल धर योग्य समय में आगम का स्वाध्याय करना-पठन, पाठन, परिवर्त्तन (पाठ करना) व्याख्यानादि करना कालाचार है।

स्वाध्याय का काल

पादोत्तिय वेरत्तिय गोसणिग्य कालमेव भेषिहत्ता।

उभये कालभिह पुणो सज्जभाओ होदि कायव्वो ॥ ७३ ॥ सू० पञ्चा०

अर्थ—रात्रि का पूर्व भाग, दिन का अन्तिम भाग, दो बड़ी सहिते अर्धरात्रि के बाद का काल तथा गोसर्गाकाल अर्थात् सूर्योदय के पश्चात् और दो बड़ी सहित मध्याह्न के पूर्व, ये चार समय तथा निरन्तर पठन, पाठन, परिवर्त्तन (पाठ करना) व्याख्यानादि स्वाध्याय का काल माना गया है।

सूर्योदय होने के पश्चात् जंघा की छाया जब सात विलशत (वैत) प्रमाण होती है तब स्वाध्याय का प्रारम्भ होता है और सूर्य के अस्त होने के उत्पुष्ट होते समय जंघा की छाया जब सात विलशत (वैत) प्रमाण होती है तब स्वाध्याय समाप्त करली जाती है।

इसका आशय यह है कि आगम का स्वाध्याय (पठन पाठनादि) सूर्योदय के बाद सात विलशत प्रमाण जंघा (पादतल से लेकर स० प्र० पू० कि० ३

घुटने पर्यन्त पाँव) की छाया हो जावे, तब स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिए। इसके पहले नहीं की जाती। तथा सूर्यास्त के समय जंघा की छाया जब सात विलस्त प्रमाण रह जावे तब तक स्वाध्याय बन्द कर देना चाहिए; क्योंकि इसके बाद का काल अस्वाध्याय काल है।

चारों दिशाओं की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए ? इसके लिए कहते हैं—

शुक्लसत्तपंचगाहापरिमाणं दिसिविभागसोधि ।

पुण्वण्डे अवसण्डे पदोसकाले य सज्झाए ॥ ७६ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—स्वाध्याय के समय काल शुद्धि के निमित्त चारों दिशाओं में निम्नोक्त प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। जैव मुनीश्वर प्रातःकाल स्वाध्याय करें तब कायोत्सर्ग धारण कर चारों दिशाओं में नव नव बार एमोकार मंत्र की गाथा का जाप करें। अपराह्न (सायंकाल) के स्वाध्याय के समय कायोत्सर्ग धारणकर प्रत्येक दिशा में सात २ बार एमोकार मंत्र की गाथा का जाप करें। तथा रात्रि के पूर्व भाग और दिन के अन्तिम भाग के स्वाध्याय के समय प्रत्येक दिशा में पाँच पाँच बार एमोकार का कायोत्सर्ग में जाप करें। जिस समय दिशा में दाह आदिक अस्वाध्याय काल हो, तो स्वाध्याय न करें।

अस्वाध्याय काल कौन २ हैं ? इसको दिखाते हैं।

दिसदाहउक्कपड्डां विण्णुचड्डुक्कासणिदधणुगं च

दुग्गंधसंभट्टुविण चदग्गहद्धरराहुज्जमं च ॥ ७७ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—१ उत्पत्तद्वारा दिशाएँ अग्नि के समान वर्ण (रंग) वाली हो रही हों, उसे दिग्दाह कहते हैं। २ उल्कापात हुआ हो। अर्थात् आकाश से तारा के आकार सदृश पुद्गलपिंड गिरा हो। ३ विजली चमक रही हो। ४ मेघ के संघट से चटाकार शब्द होता हो। ५ वर्षापात हो रहा हो। ६ आकाश में इन्द्र धनुष बना हो। ७ दुर्गन्ध आरही हो। ८ सन्ध्या फूल रही हो। ९ वरसते हुए मेघ से घिरा हुआ दिन हो। १० चन्द्र ग्रहण हो रहा हो। ११ सूर्य ग्रहण हो रहा हो।

कलहादिधूमकेदू धरणीकंपं च अब्भगज्जं च

इच्छेवमाइवहुया सज्झाए वज्झिदा दोसा ॥ ७८ ॥ (मू० पंचा०)

अथ—१२ क्रोधातुर मनुष्यों का परस्पर गालीगलोच हो रहा हो, तथा तलवार छुरी आदि से संग्राम हो रहा हो। १३ आकाश सं० प्र० पू० कि० ३

में धूमकेतु (धूसारकार रेखा) दिखाई देता हो। १४ भूकम्प हो रहा हो। १५ रुधिरादि की वृष्टि होती हो। १६ मेघगर्जना होती हो। १७ भयानक आंधी तथा अभिवाह हो रहा हो। इत्यादि उपद्रव कारक कारणों के होने पर स्वाध्याय वर्जनीय है। अर्थात् इतने संयोगों में स्वाध्याय न करना चाहिए।

फाल शुद्धि फहराकर अब द्रव्य क्षेत्र और भाव शुद्धि को फहराते हैं।

रुधिरादिपूयमंसं दब्धे खेत्ते सदहृत्यपरिमाणं।

कोधादिसंक्लेसा भावत्रिलोही पढयकाले ॥ ७६ ॥ (गू० पंचा०)

अर्थ—स्वाध्याय के समय अपने शरीर में तथा नखरे के शरीर में रुधिर धीप मांस तथा चर्मा, त्वग्नी आदि अशुचि (अपवित्र) द्रव्य वर्जनीय हैं। स्वाध्याय करने के क्षेत्र में चर्मा में चर्मादो विशाधों में चार २ सौ हाथ प्रमाण क्षेत्र पर्यन्त तक के एक राव अशुचिपदार्थों का हाग करना चाहिए। यदि क्षेत्र का शोधन न कर सकें तो उस क्षेत्र का हाग करना चाहिए। जीवजन्तु सहित क्षेत्र में स्वाध्याय न करना चाहिए। वस्त्र और भोता को गर्म जलादि प्रासुक द्रव्यों का आहार करना चाहिए। जिस भोजन में घृतादि अधिकमात्रा में हों उसका भक्षण न करना चाहिए। द्रव्य शुद्धि तथा क्षेत्र शुद्धि की इच्छा करने वालों को क्रोधादि संक्लेश परिणामों का हाग करना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, असूया दूसरे की उन्नति को न सहना), ईर्ष्या आदि न करना भाव शुद्धि है। प्रत्यन्त शान्ति दामा आदि की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार फाल शुद्धि आदि सहित अध्ययन किया गया आगम कर्म छय का फारण होता है। इसके निपरीत करने से कर्म बन्ध होता है।

अगलावि में किन २ शास्त्रों का स्वाध्याय वर्जनीय है, इसे दिखाते हैं।

सुत्तं गणधरकथिदं तर्ह्य पत्तयबुद्धिकथिदं च।

सुदकेवलिया कथिदं अभिरणदसपुञ्जकथिदं च ॥ ८६ ॥ (गू० पंचा०)

अर्थ—अर्हत परम भट्टारक के मुख कमल से कर्म का ज्ञानकर गौतमादि गणधरा ने अन्तरूप से जिनकी रचना की है, उन्हें सूत्र कहते हैं। धर्मादि के उपदेश के बिना, केवल चारित्र मोहनीय और ज्ञानावरणादि के द्योपरा से—उल्लापित आदि बाण निमित्त को देखने मात्र से संसार की अनिलाता जानकर जिन्होंने संयोग धारण किया है, उन्हें प्रत्येक बुद्धि कहते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रन्थों का तथा ग्राह्य अग्र और चतुर्दशपूर्व के माता श्रुतकेवली द्वारा रचित आगम का एवं अभिज्ञ दशपूर्व के धारक गताशुनीश्वरों द्वारा निर्मित ग्रन्थों का

सं० प्र०

गू० कि० ३

अकालादि उक्त अस्वाध्याय के समय में स्वाध्याय न करना चाहिए । क्योंकि गणधर, प्रत्येकलुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्नदशपूर्ण के ज्ञाताओं से निर्मित आगम को सुत्र कहते हैं ।

तं पठिदुमसज्झाए णो कप्पदि विरदइत्थिवग्गस्स ।

एत्तो अएणो गंथो कप्पदि पठिदुं असज्झाए ॥ ८१ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—उक्त सूत्रग्रन्थों को संयमियों और आर्थिकाओं को अस्वाध्याय कालादि में नहीं पढ़ना चाहिए । इनके अतिरिक्त ग्रन्थों को अस्वाध्याय (काल शुद्धि आदि के अभाव) में भी पढ़ सकते हैं ।

वे अन्य ग्रन्थ कौन से हैं, जिनका अस्वाध्याय कालादि में पठन-पाठन वर्जनीय नहीं है ? इसे कहते हैं—

आराहणा निज्जुत्ती मरणाविमत्ती य संगहत्थुदिओ ।

पच्चक्खाणावासाय धम्मकहाओ य एरिसओ ॥ ८२ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तत्परूप आराधनाओं के उद्योतन, उद्यवन, निर्वाहण, साधन आदि के नियंक्ति ग्रन्थ, सत्रह प्रकार के मरण का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ, पंचसम्यग्दर्शि समग्ररूपग्रन्थ, देवागमादि स्तोत्र ग्रन्थ, तीन प्रकार के तथा चार प्रकार के आहार के त्याग का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ अथवा सावद्य द्रव्य-क्षेत्रादि के त्याग के प्रतिपादक ग्रन्थ, त्रिसठ शलाका के पुरों के चरित्र प्रतिपादक पुराण ग्रन्थ, तथा बारह भावना और भी इसी प्रकार के ग्रन्थ अस्वाध्याय कालादि में पढ़े जा सकते हैं । अर्थात् काल शुद्धि आदि न होने पर भी उक्त ग्रन्थों का स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है । अकालादि में भी इनका पठन पाठन कर सकते हैं ।

विनय शुद्धि

पलियंक्कनिसेज्जगदो, पडिलोहिय अंजलीकदपणासो ।

सुत्तन्थजोगलुत्तो पडिदब्बो आदसत्तीए ॥ ८४ ॥ (मू० पंचा०)

आंखों से देखकर, पिच्छी से भूमि पुस्तकादि का मार्जन कर तथा शुद्ध प्रासुक जल से हाथ पाँव का प्रक्षालन कर अत्यन्त विनय सहित हाथ जोड़कर पर्यंक (पालथी) आदि आसन से बैठे और अपनी शक्ति के अनुसार शुद्धोपयोग पूर्वक अर्थ सहित सूत्र का अध्ययन करे । इसी को विनय शुद्धि कहते हैं ।

बहुमान का स्वरूप

सुत्तत्थं जप्पंतो वायंतो चावि शिज्जराहेदुं ।

आसादरां एा कुज्जा तेरा किदं होदि बहुमाणं ॥ ८६ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—यथायोग्य सूत्रार्थ का उच्चारण करता हुआ तथा कर्म निर्जरा के निमित्त अन्य को पढ़ाता हुआ आचार्य उपाध्याय आदि का तथा शास्त्र का और अन्य व्यक्तियों का तिरस्कार-अनादर नहीं करना, गर्व न करना ही बहुमान है। अर्थात् शास्त्रों का तथा आचार्योंदि का तिरस्कार न करना, उनकी भक्ति करना ही उनका बहुमान करना कहलाता है।

उपधान शुद्धि

आयंभिलिणिव्वियद्धी अरणं वा होदि जस्स काण्वं ।

तं तस्स करेमाणो उपहाणजुदो हवदि एसो ॥ ८५ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—आचार्य तप, धी दूध दही तथा भिष्टान आदि का त्याग करके नीरस अन्न का आहार करना अथवा जिस शास्त्र के योग्य जो तप हो उस का आचरण कर शास्त्र का पठन-पाठन करना उपधान शुद्धि है। इसका तात्पर्य यह है कि राधु अवग्रह (आसङ्गी) तथा रसादि का त्याग कर या उपवास, आचार्य आदि तपस्या कर के शास्त्र का पठन-पाठन प्रारम्भ करे। इस प्रकार वाछतप का आचरण कर शास्त्र का अध्ययन अध्यापन आरंभ करने को उपधान शुद्धि कहते हैं।

अनिहत्य का स्वरूप

कुलवयसीलाविहूणे सुत्तत्थं सम्मगागमित्ताणं ।

कुलवयसीलमहल्लं शिरहव दोसो दु जणंतो ॥ ८७ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—कुल व्रत और शील से हीन गुरु से सूत्रार्थ का ज्ञान सम्यक् प्रकार प्राप्त करके भी अपनी महत्ता बतलाने के लिए उनको गुरु न बताना और जो कुल व्रत और शील से मङ्गल हों उन को अपना गुरु बताना निन्दन दोष है। गुरु संन्यति-गुरुपरम्परा को कुल कहते हैं।

अहिंसा आदि पालन को व्रत कहते हैं। व्रतों की रक्षा करने के आचरण को शील कहते हैं।

अथवा तीर्थंकर, गणधर, सप्त ऋद्धियों के धारक मुनीश्वरों के अतिरिक्त सब यतीश्वर कुल, व्रत शील से हीन हैं, उनसे सम्यक् प्रकार शास्त्र पढ़कर जो कुल, व्रत और शील में महान हैं, उन्हें कहे कि कुल, व्रत, शील मे जो महान हैं उनसे मैंने शास्त्र-ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा कहने वाले को निहव दोष होता है। कारण कि उसने अपना गर्व प्रकट किया है, अतः उसके शास्त्र-निहव और गुरु-निहव दोष होता है और इस दोष से उसके महान कर्मबन्ध होता है।

जिनागम को पढ़कर तथा सुनकर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है, और वह दूसरों से कहता है कि मुझे जैन शास्त्रों से ज्ञान नहीं हुआ है; किन्तु नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, धर्मकीर्ति के ग्रन्थ आदि से मुझे बोध हुआ है। अथवा जैनमुनियों से सम्यक्त्वा शास्त्र-ज्ञान प्राप्त करके अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए जाद्वणादि को गुरु बताता है, उसको निहव दोष प्राप्त होता है। और वह इस दोष से तब तक मिथ्या दृष्टि माना गया है। इसका आशय यह यह है कि ज्ञान-दाता गुरु के नाम का अपलाप करना-छिपाना निहव नाम का दोष है।

शब्द, अर्थ और उभय शुद्धि

विजयशुद्धं सुतं अर्थविशुद्धं च तदुभयपरिशुद्धं च ।

परदेण य जप्यतो याणविशुद्धो हवइ एसो ॥ ८८ ॥ (मू० पंचा०)

अर्थ—व्याकरण के अनुसार शुद्ध शब्द का गुरु के उपदेशानुसार शुद्ध अर्थ का तथा शुद्ध शब्द और अर्थ दोनों का उच्चारण करने वाला अथवा दूसरों को उपदेश देने वाला विशुद्ध ज्ञानी होता है।

अर्थात् व्याकरण के नियमानुसार ह्रस्व दीर्घादि को जानकर जो सूत्र का पठन-पाठन करता है, तथा गुरु के उपदेशानुसार आन्नाय को समझ कर अर्थ का प्रतिपादन करता है—शब्द और अर्थ में हीनाधिकता अथवा उल्टापलटा नहीं करता है, उसका ज्ञान विशुद्ध होता है। उसीके शब्द अर्थ और उभय (शब्दार्थ) की विशुद्धि होती है और उसीका ज्ञान निर्मल होता है।

विनय का माहोत्सव (महिमा)

विणएण सुदमधीदं जदिवि पमादेण होदि विस्सरिदं ।

तसुवट्ठादिपरभवे केवलणायं च आवहदि ॥ ८९ ॥ (मू० पञ्चा०)

अर्थ—जिसने धिनय पूर्ण रूप का अभ्यगन किया, और यदि वह प्रगाढ़ योग से विस्तृत हो गया—सारण न रहा तो भी वह परमग में उपस्थित होता है—सारण हो जाता है, और केवलज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात् विनय पूर्ण किया गया आगम का अभ्यगन परम्परा से केवलज्ञान की उत्पत्ति करता है।

चारिन्नाचार

महाप्रव्रत-स्वरूप

चारिण आत्मा में जगदीन होने को कहते हैं। आत्मा में जगदीन होने के आल साधन जो महाप्रव्रतार्थ हैं उन्हें भी चारिण कहते हैं। महाप्रव्रतार्थ से मुख्य चारिण प्राप्त हो जाता है इसलिए आचार प्रणों में व्रत सवित्तादि रूप चारिण का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। इस चारिण के तेरह भेद हैं। पञ्च महाप्रव्रत, पञ्च समिति और तीन गुप्ति। इनमें पञ्च महाप्रव्रत और पञ्च समितियों का प्रथम गुण अधिभार में विशेष वर्णन किया जा चुका है। इसलिए यहाँ उनके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो अविशिष्ट तीन गुप्तियों का वर्णन किया जायगा। गुप्तियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य महर्षि ने कहा है :—

मथनचक्रायपत्ती भिक्षु साचक्रकञ्जसंजुता ।

खिण्णं खिचारयंतो तीहिं दु गुत्तो हवदि एसो ॥ १३४ ॥ गू० पक्षा०

अर्थ—हिसादि फार्गों से मिली हुई मन, वचन, फल की पशुति को शीघ्र ही दूर करता हुआ साधु तीन गुप्ति का धारक होता है।

जा रायादि शियत्ती मखस्स जायाहिं तं मखो गुत्ति ।

अलि यादि शियत्ती वा मोणं होदि वचिगुत्ती ॥ १३५ ॥

काय किरि याणि पत्ती काउ सग्गो सरीरे गुत्ती ।

हिंसादि शियत्ती वा सरीर गुत्ती हवदि एसा ॥ १३६ ॥ (गू० पर्याप्त)

अर्थ—यस में पादि से मन की निवृत्ति होजाना मनोगुप्ति है। तथा अलीक (सूत्र विस्तर) तथा अभिग वचनों से निवृत्त होना वचन गुप्ति है। साथसाथ वासल वचनों की निवृत्ति भी वचन गुप्ति कहलाती है। गौन धारण करना, ध्यान, आभ्यगन या चिन्तन में लगे रहना भी वचन गुप्ति है।

सं० प्र०

काय (शरीर) की प्रवृत्ति को रोकना, कायोत्सर्ग करना, शरीर से ममत्व छोड़ना, आसन लगाकर ध्यान करना काय गुप्ति है।

जैसे खेत में अनाज की रक्षा के लिये खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ खड़ी कर देते हैं, ताकि उसमें कोई पशु आदि घुस न सके एवं नगर की रक्षार्थ उसके चारों तरफ कोट, खाई आदि बना देते हैं जिसमें कि शत्रु प्रवेश न कर सके। वैसे ही आत्मा इन पाप रूपी प्रवृत्तियों में न फँस जावे, अतः इसकी रक्षार्थ मन, वचन, काय की गुप्ति रूपी खाई, कोट, तथा बाड़ की व्यवस्था की जाती है। अर्थात् जब आत्मा मन, वचन, काय पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह कभी पाप रूपी मल से लिप्त नहीं होता है। यही इन गुप्तियों के कथन का आशय है। ये गुप्तियाँ दश प्रकार के चारित्र्य की रक्षा करने वाली हैं। सूत्रकार ने गुप्तियों का लक्षण बताते हुए कहा है—

सम्यग्योग निग्रहो गुप्तिः ॥ अ० ॥ ६ ॥ सू० ॥ ४ ॥

टीका—सम्यक्प्रकारेण—लोकसत्कारव्यातिपूजालाभआकांक्षारहितप्रकारेण, योगस्य—कायवाङ्मनःकर्मलक्षणस्य, निरोधः—सम्यग्योगनिग्रहो विषयसुखामिलापार्थप्रवृत्तिनिरोधः। यः सम्यग्योगनिग्रहो—मनोवाक्कायव्यापारनिरोधनं सा गुप्तिरित्युच्यते। योगनिग्रहे सति आर्त्तैरौद्रध्यानलक्षणसंक्लेश प्रादुर्भावो न भवति। तस्मिंश्च सति कर्म नास्रवति, तेन गुप्तिः सव्यप्रसिद्धिर्न वैदितव्या ॥ श्रुतसागरी टीका ॥

अर्थ—सत्कार, व्याप्ति, (प्रसिद्धि) पूजा, धनादि के लाभ की आकांक्षा रहित होकर मन, वचन और काय की क्रियाओं को रोकना ही सम्यक् प्रकार योग का निग्रह है। इसी को गुप्ति कहते हैं। अर्थात् विषय सुख की अभिलाषा के लिये जो मन-वचन-काय की प्रवृत्ति होती है उसका निरोध करना गुप्ति है। योग का निग्रह होने से आर्त्तैरौद्र ध्यानात्मक संक्लेश परिणामों की उत्पत्ति नहीं होती है। और फिर अशुभ कर्मों का आस्रव भी नहीं होता है। इसलिये गुप्ति संवर की प्राप्ति का कारण होती है। मुनि का कर्त्तव्य है कि इन मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप योगों को भले प्रकार रोकें-चलायमान न होने दें। दृढ़, कारित एवं अनुमोदना द्वारा सावधान रहे। इसके लिए हमेशा ध्यान स्वाध्याय में संलग्न रहे जिससे आत्म-स्वरूप से च्युत होने का कभी अवसर न आवे और कर्मों का आस्रव बरकर सार हो।

ये पांच समिति और तीन गुप्ति रूप जो अष्ट प्रवचन माता है वह मुनि के ज्ञान, दर्शन, चरित्र की सदा रक्षा करती है। जैसे माता पुत्र की सावधान होकर रक्षा करती है वैसे ही चरण (समिति) और चरण (गुप्ति) ये ही मुनि धर्म के रक्षण में जतनी तुल्य हैं। अतः इनका सेवन बड़ी सावधानी से करना योग्य है। यह अष्ट प्रवचन मातृ का गुणि धर्म का आधार है। इसके बिना मुनि धर्म की स्थिति नहीं रह सकती इसी लिए इनको माता के समान आदरणीय पद दिया गया है।

संयम का स्वरूप

वदसमिदिकसायाणं दंडाण तर्हिदियाण पंचसहं ।

आरयापालणयिग्गहचागजओ संजगो भणियो ॥ ४६५ ॥ गो० जीव०

अर्थ—जिससे आत्मा को सम्यक् प्रकार वश में किया जाता है, उस आचरण को संयम कहते हैं। जैसे उन्मार्ग में यौवने नाले मोड़े को लगाने सुमार्ग में स्थापित करती है। वैसे ही विषय कणाय में यौवने हुए आत्मा को रोककर सुमार्ग में (आत्महित कारक कृत्य में) लगाने-पालना संयम है। घात पाँच प्रकार का है—घतों का भारण, समितियों का पालन, कणायों का निग्रह, मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति का लगान और श्रुतियों का विजय ।

हिंसा, अराज्य, चौर्य, शैथन, और परिग्रह रूप पापों का त्याग कर अहिंसा, राज, अनौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह रूप प्रवृत्ति करना, अराज्यत भावा का त्याग कर हित-मित-प्रिय-वचन मोक्षना, रमादि विषय में श्रद्धा न करने केवल उपर पूर्ति के लिये आगमोक्त विधि से प्राप्त, संयम-वर्द्धक, निर्दोष आहार लेना, मल मूत्रादि की बाधा निवारण करने के लिये जीव-जन्तु रहित पशु पक्षि स्थिति भूमि में शौचादि किया करना ही रासिति का पालन है। आत्मा को कर्म बन्ध रूप दंड के वेने चाले मन वचन और काय हैं, इसकी शुद्धप्रवृत्ति का निग्रह करना श्रुति है—तथा उक्त विज्ञान एवं दुर्भर तपस्वियों को उन्मार्ग में मरीट लेजाने वाली पाँच श्रुतियाँ हैं, इन पर विजय प्राप्त कर अपने को ध्यान, अध्ययनादि कार्य में लगाना चाहिये। इस प्रकार प्रवृत्ति करने वाले शुनीश्वरों के संयम की आराधना होती है। आत्मा घात पुत्रतादिबन्धन व्रत्यों से निर्मुक्त होकर आलीन कार्य में प्रवृत्ति करता है। इसलिये पतिसह अन्तराला को सुमार्ग में चलाने के लिये एक संयम रूप-अंकुश की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का चित्त अहान्त नपल है, इसकी नपलता को रोकने वाला एक संयम ही अगमोक्त उपाय है। इसलिये इसका निरंतर आराधन करना चाहिये ।

संयम की उत्पत्ति का कारण

बादरसंजलखुदये सुहृदये समलये ष मोहस्स ।

संयमभावो यियमा होदिदि जिणेहिं यिहिं ॥ ४६६ ॥ गो० जीव०

अर्थ—भावर संजलान कणाय का लय, सूक्ष्म लोभ का लय एवं चारित्र मोहनीय का उपशम तथा क्षय होने पर नियम से सं० प्र० पू० कि० ३

(३८०)

(३६८)

संयम भाव होता है—ऐसा जिनेन्द्र देव नै कहा है ।

तात्पर्य—प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुण स्थानों में—संज्वलन कर्षण चतुष्क (क्रोध, मान, माया और लोभ) के सर्वधाती स्पृहकों का उदयभाव (बिना फल दिये मंड़ जाना) रूप क्षय, देश घाती स्पृहकों का उदय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होने पर सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि संयम होते हैं । जिनमें परिहार विशुद्धि संयम तो छूटे और सातवें गुणस्थान में होता है । सामायिक और छेदोपस्थापना संयम छूटे से अनिवृत्तिकरण एवं गुणस्थान पर्यत होता है । क्योंकि वादर संज्वलन चतुष्क का इस नौवें गुणस्थान तक उदय रहता है । सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त संज्वलन लोभ (सूक्ष्म लोभ) का उदय होने पर सूक्ष्म-सांपराय-संयम होता है । सम्पूर्ण चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम से ग्यारहवें उपशान्त कपाय गुणस्थान में एवं इसके क्षय होने से क्षीण कपाय (बारहवें), सयोग केवली (तेरहवें) और अयोग केवली (चौदहवें) में यथाख्यात संयम होता है ।

सामायिक संयम का स्वरूप

संगहिय सयलसंजममेयजमगुत्तरं दुरवगमम् ।

जीवो समुव्वहंतो सामाइयसंजमो होदि ॥ ४७० ॥ जी० गोम०

अर्थ—व्रतधारण, समितिपालन आदि पांच प्रकार के संयम को युगपत् (एक साथ) भैं सर्व सावध (हिंसादि पाप) कर्मों का त्यागी हूँ इस प्रकार संग्रहण से सब का संग्रह करके अभेद रूप सर्व सावध कर्म से निवृत्तिस्वरूप एक यम का धारण करना सामायिक संयम है । इसकी तुलना दूसरे संयम नहीं कर सकते, कारण कि यह सम्पूर्ण, तथा दुर्गम है । इसका धारण करना अत्यन्त कठिन है । ऐसे संयम को धारण करने वाला जीव सामायिक संयमी होता है ।

इसका आशय यह है कि समस्त सावध क्रियाओं का एक साथ त्याग कर व्रतों का धारण, समिति का पालन, मन वचन काय की क्रियाओं से निवृत्ति आदि पांच प्रकार के संयम का धारण एक साथ करना सामायिक संयम है । यह अनुपम और दुष्प्राप्य है ।

छेदोपस्थापना संयम का स्वरूप

छेत्त य य परियायं पोरणं जो ठवेइ अप्पाणं ।

पंचजमे धम्ममे सो छेदोवद्धावगो जीवो ॥ ४७१ ॥ गो० जीव०

अर्थ—प्रथम सामायिक संयम को धारण कर फिर उससे गिर जाने पर पुनः अपने आत्मा को व्रत धारणादि पांच प्रकार के संयम धर्म में स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम है। छेद करके अर्थात् प्रायश्चित्त का आचरण करके जिसका उपस्थापन होता है उसे छेदोपस्थापना संयम कहते हैं, यह इसका शब्दार्थ है। अथवा अपने द्वारा किये गये दोष का प्रायश्चित्त (निवारण) करने के लिये पहले जो तप किया था, उसका उस दोष के अनुकूल छेदन करके पुनः निर्दोष संयम में स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम कहलाता है।

परिहार विशुद्धि संयम का स्वरूप

पंचसमिदो त्रिगुत्तो परिहरइ सदावि जो हु सावज्जं ।

पंचैकजमो पुरिसो परिहारयसंजदो सो हु ॥ ४७२ ॥

तीसं घासो जम्मे वासपुघत्तं खु तित्थयंसूले ।

पंचक्लाणं पढिदो संक्षुण्णदुगाउय विहारो ॥ ४७३ ॥ गो० जीव०

अर्थ—जो पांच समिति और तीन गुप्ति से सयुक्त होता हुआ सदैव हिसा रूप सावध का परिहार (निवारण) करता है वह पुरुष सामाधिकारि पांच सयमों में परिहार विशुद्धि नामक विशिष्ट संयम का धारक होता है।

जिसने जन्मसे तीस वर्ष की आयु पर्यंत गृहस्थावस्था में खान पान आदि के सुख का अनुभव किया हो, फिर दीक्षा लेकर पृथक्त्व (ग्राठ) वर्ष तक तीर्थंकर केवली के पाद मूल में प्रत्याख्यान नाम का नौवा अङ्ग पढ़ा हो वह परिहार विशुद्धि संयम में अङ्गीकार करता नहीं है और विहार का भी कोई नियम नहीं है। कभी विहार करता है और कभी नहीं करता है।

प्राणियों के वध से निवृत्त होने का नाम परिहार है, इस परिहार सहित शुद्धि (निर्मलता) जिस संयम में होती है उसे परिहार-विशुद्धि-संयम कहते हैं। इसका अध्ययन काल अन्तर्गृह्य है। कम से कम इतने काल तक परिहार विशुद्धि संयम में रहकर आत्मा अन्य गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसका उत्कृष्ट काल अङ्गीस वर्ष हीन एक पूर्ण कोटि है। क्योंकि एक करोड़ पूर्व की आयु वाला पुरुष तीस वर्ष गृहस्थावस्था में सुख पूर्वक रहकर फिर दीक्षा ग्रहण कर आठ वर्ष पर्यन्त श्री तीर्थंकर केवली के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व का अध्ययन करता है और इसके बाद परिहार विशुद्धि संयम अङ्गीकार करता है। इसलिये ३८ वर्ष हीन एक करोड़ पूर्व इसका उत्कृष्ट काल होता है।

सं० प्र०

परिहारधिसमेतः जीवः षट्कायसंकुले विहरन् ।

पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहेन ॥ टीका—गो० जीव०

अर्थ—परिहार विशुद्धि नामक ऋद्धि से संयुक्त मुनीश्वर षट् काय के जीवों से भरे हुए स्थान में विहार करते हुए भी जल से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होते हैं ।

इसका आशय यह है कि जिसने पूर्वं जन्म में सातिशय पुण्य का बन्ध किया है उसके फल स्वरूप वर्तमान भव में जिसे पूर्ण सुख सामग्री उपलब्ध हुई है; तथा जो महावीर्य का धारक है और अति दुष्कर चर्या का आचरण करने वाला है, तथा तीर्थंकर के पाद मूल में न वर्ष तक रहकर—प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने से जिसकी आत्मा में विशेष निर्मलता उत्पन्न हुई है, तथा जिसे जीवों की उत्पत्ति, मरण, योनि, जन्म एवं द्रव्य के स्वभाव आदि का विशेष ज्ञान हो गया है—ऐसे महात्मा को परिहार विशुद्धि संयम होता है ।

सूक्ष्मसाम्पराय संयम का स्वरूप

अणुलोहं वेदतो जीवो उवसामगो व खवगो वा ।

सो सुहुमसांपराओ जहवादेणुणओ किंचि ॥ ४७४ ॥ गो० जीव०

अर्थ—सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हुए लोभ कषाय के अनुभागोदय का अनुभव करने वाला, उपशामक वा क्षपक जीव जिसके सांपराय (कषाय) सूक्ष्म हो गया है, सूक्ष्मसाम्परायसंयमी होता है । यह यथाख्यात संयमी महामुनि से चारित्र में कुछ कम होता है ।

भावार्थ—आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियां प्रारम्भ होती हैं । एक उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी । उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय की इकईस प्रकृतियों का उपशम और क्षपक श्रेणी में उनका क्षय करने का उद्यम होता है । ये दोनों श्रेणियां सूक्ष्मसाम्पराय दशवें गुणस्थान तक रहती हैं । इस गुणस्थान में केवल संज्वलन कषाय का सूक्ष्म लोभ रह जाता है । इसके अन्त समय में इस लोभ का उपशामक श्रेणी वाले तो उपशम (उदयाभाव) करते हैं । लेकिन वह सत्ता में बना रहता है । तथा क्षपक श्रेणी वाले उस (लोभ) का सर्वथा नाश करते हैं; इसलिये उपशम करने वाले तो उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं और क्षय करने वाले क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थान का आश्रय लेते हैं । उपशान्त कषाय वाले नियम से नीचे गिरते हैं । क्योंकि यहां पर जो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां सत्ता में थीं उनका उसने उपशम किया था अब वही प्रकृतियां उदय को प्राप्त होती हैं । तथा क्षीण-कषाय-गुणस्थानवर्ती के चारित्र

मोहनीय की समस्त प्रकृतियों का समूल नाश हो जाता है इसलिये उसका पतन नहीं होता है ।

यथाख्यात संयम का स्वरूप

उवसंते खीणे वा अशुहे कम्ममि मोहणीयम्मि ।

छदुमहो जिणो वा जहखादो संजदो सो दु ॥ ४७५ ॥ गो० जीव०

अर्थ—अशुभ रूप मोहनीय का उपशम अथवा क्षय होने पर उपशान्त कपाय गुणस्थान वृत्ती और क्षीण कपाय गुणस्थान वृत्ती छद्मस्य एवं तेरहवें गुणस्थान वृत्ती सयोगीजिन और चौदहवें गुणस्थान वृत्ती अयोगीजिन के जो संयम होता है उसे यथाख्यात कहते हैं ।

भावार्थ—यहां मोहनीय कर्म के लिए अशुभ विशेषण दिया गया है । यद्यपि सभी कर्म अशुभ हैं तथापि मोहनीय कर्म को ही अशुभ कहने का हेतु यह है कि ज्ञानावरणादि कर्म तो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को केवल ढकते ही हैं उनका विपरीत परिणामन नहीं करते; किन्तु मोहनीय कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत परिणामन कर देता है । ज्ञान को कुद्धान, सम्यक्त्व को मिथ्यात्व और चरित्र को कुचारित्र बनाने वाला मोहनीय कर्म ही है । इसीलिये इसे अशुभ कर्म कहा है । सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय होने पर यथाख्यात चरित्र होता है । इसका अर्थ यह है कि कपाय के उदयामाव में ही यथाख्यात चरित्र प्रकट हो सकता है । कपाय के उदय का अभाव जैसे बारहवें गुणस्थान, तेरहवें गुणस्थान और चौदहवें गुणस्थान में है वैसे ग्यारहवें गुणस्थान में भी है । इसलिये इन चारों गुणस्थानों में यथाख्यात चरित्र माना गया है । आत्मा की स्वाभाविक अवस्था प्रकट होने से यथाख्यात चरित्र प्राप्त होता है ।

जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही वह प्रकट होता है (यथा-जैसा, आख्यात-कहा जाना) इसलिये इसे यथाख्यात कहते हैं, अथवा इसे अथाख्यात भी कहते हैं । क्योंकि पूर्वं चरित्र धारक मुनियों ने मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय होने के पहले इसको प्राप्त नहीं किया इसलिये इसको अथाख्यात चरित्र भी कहते हैं ।

उक्त चार गुणस्थानवृत्ती मुनीश्वरो के यथाख्यात चरित्र होता है । उनमें से उपशान्त कपाय गुणस्थानवृत्ती के चरित्र मोहनीय का उदय होने से यथाख्यात चरित्र छूट जाता है और शेष तीन गुणस्थानवृत्ती मुनीश्वरो के सदा काल बना रहता है । अर्थात् इनका मोक्ष अवश्यभावी है वह यथाख्यात चरित्र-जो आत्मा के स्वभाव से जन्य है इसीलिये-मोक्ष में भी विद्यमान रहता है । इसे ही वायिक चरित्र भी कहते हैं ।

तपश्चाचार का वर्णन

संसार के सब प्राणी इच्छा के वशवर्ती होकर ही अनेक प्रकार के पाप जगत् पुकड़ा करते हैं। इच्छा का स्वभाव है कि उसे ज्यों ज्यों पूर्ति का साधन मिलता जाता है त्यों त्यों वह बढ़ती जाती है। इच्छा की पूर्ति बाह्य पदार्थों से कभी नहीं होती; बल्कि बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ती है कि समस्त संसार की विभूति प्राप्त होने पर भी वह शान्त नहीं होती। कहा भी है—

आशागत्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विपयैपिता ॥ ३६ ॥ (आत्मा०)

अर्थात्—इच्छा रूप खड़ा इतना गहरा है कि उसमें सम्पूर्ण विश्व का साम्राज्य भी आणु के समान है। यह इच्छा प्रत्येक प्राणी की चित्त में मौजूद है। विश्व तो एक है और उसके चाहने वाले प्राणी अगन्त हैं वह किस २ को मिल सकता है। किसके हिसरे में कितना आवे पदार्थों की प्राप्ति होने पर इच्छाओं की उससे शान्ति नहीं होती; इसलिए संसार के विषय धनादि की इच्छा करना व्यर्थ है। इससे आत्मा को शान्ति नहीं मिलती इसलिए आचार्य कहते हैं कि धन-सम्पत्ति-पुत्र-फलत्रादि की बात ही क्या ? यह शरीर भी अपना नहीं है। यह भी आयु के पूर्ण होने पर आत्मा को छोड़ देता है। किन्तु मोहान्ध प्राणी इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी लालसा के वशीभूत होकर अनेक पाप जनक कुट्टियों को करता रहता है और उसके फल स्वरूप स्वयं नरक निर्गोदादि के दुःखों को अनन्त काल तक भोगता है। इसलिए आचार्य अपने तपस्यादि के शुद्ध भाव रूप सुखियों को छोड़कर जीवों के हितार्थ शास्त्र निर्माण करते हैं और अपने उपदेशामृत से जीवों की फैलती विषयाभिलाषा रुपी दावाग्नि को शान्त करते हैं कि तपस्या ही आत्मा को शान्ति सुख देने वाली है। और वह इच्छाओं के निरोध से होती है। वही कहा है—

‘इच्छा निरोधस्तपः’

अर्थात्—अनात्म पदार्थों (पौद्गलिक विषयों) में जो इच्छाएँ दौड़ लगा रही हैं, उन्हें रोककर स्वाध्याय ध्यानादि आत्महितकर कार्यों में लगाना ही तप है। यह तप रूप अग्नि अनादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रूप ईधन-राशि को क्षण भर में भस्मसात् करने वाली है। अतः क्षण भर भी अर्थार्त्त काल का सूक्ष्म भाग भी तप से खाली नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि एक तपश्चरण ही तुम्हारे आत्मीय रोग की असौख्य औषधि है। अतः उसका आचरण करो।

वह तप दो प्रकार का है :-

दुविहो तवाचारो बाहिरिब्रह्मन्तर मुण्येवञ्चो ।

एवमेवञ्चो नि य छद्रा जधाकर्म तं परुवेमो ॥ १४७ ॥ मू० भ० भा०

अर्थ—तपःप्रवर्ण दो प्रकार का है—१ बाह्य और २ आन्तरिक इन दोनों में प्रत्येक के छद्र छद्म भेद हैं । गथाध्याग से इसका वर्णन करते हैं ।

भावार्थ—धर्म मूल की रज्ज करने लिए जो तपा जाता है, उसे तप कहते हैं । हमने दो भेद हैं—एक बाह्य तप और दूसरा आन्तरिक तप । जिसका शरीर द्वारा आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे बाह्य तप कहते हैं । और जिसका साक्षात् आत्मा के साथ सम्बन्ध हो, उसे आन्तरिक या आन्तरिक तप कहते हैं ।

बाह्य तप के भेद

अथारागप्रवमोदरियं सरापरिचात्रो य वृत्तिपरिसंखा ।

कायस्स वि परितावो विविचसयणासणं छठं ॥ १४८ ॥ मू० भ० भा०

अर्थ—अनशन, अवगौर्ण, सरापरिस्त्राग, वृत्तिपरिसंखान, कियपरिस्ताप और विविचसयनारान ये छठ प्रकार का बाह्य है ।

(१) अनशन—राग खाण लोग और पेय इन चार व हार के आधार का त्याग करना अनशन तप है ।

(२) अवगौर्ण—भूख से कम खाना अवगौर्ण तप है ।

(३) सरापरिस्त्राग—अग्नी इन्द्राग्नुराद स्मिन् (द्रुत वैतादि), मिष्ट, खट्व, कटुषा इत्यादि रस का त्याग करना, रसपरिस्त्राग-तप है ।

(४) वृत्तिपरिसंखान—घर, दाता, वर्त्तन, तथा भोजनादि की अटपटी आरती लेना, वृत्तिपरिसंखान तप है ।

(५) कायपरिस्ताप (कायस्त्रोश)—गर्मी में स्नातन, शीतकाल में असाधकाश (खुले मैदान में ठहरना), गर्मी में गुरु गुरु में ठहरना आदि क्रियाओं से गर्मी का दाय करने के लिए बुद्धि पूर्ण शरीर का शोषण करना कायस्त्रोश तप है ।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

(६) विविक्तशयनासन—स्त्री, पशु, नग्न सक पादि से शूल स्थान में सोना, बैठना विविक्तशयनासन तप है ।

अनशन तप के भेद

अद्वायसर्गं सव्वायसर्गं दुविहं तु अयसर्गं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्वायसर्गं इदरं च चरिमतं ॥ २१४ ॥ भग०

अर्थ—अनशन तप के दो भेद हैं—अद्यानसन और सर्वानशन । अन्यत्र अद्याशब्द का अर्थ काल है, किन्तु यहां पर चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम आदि से लेकर छह मास पर्यन्त जितने तप के भेद हैं, उन सब का ग्रहण अद्यानशन में होता है । धारणा पारणासहित उपवास को चतुर्थ कहते हैं । अथवा चार बेला के भोजन के साग को चतुर्थ कहते हैं । जैसे—अष्टमी के उपवास के पहले दिन संसमी की एक बेला (समय), अष्टमी की दो बेला तथा ६ नवमी की एक बेला । इस प्रकार ४ बेला के भोजन के साग करने को चतुर्थ कहते हैं । चतुर्थ एक उपवास का नाग है । दो उपवास को षष्ठ और तीन उपवास को अष्टम कहते हैं । ऐसे ही आगेभी समझ लेना चाहिए । सन्यास धारण करने पर यावज्जीव चारों प्रकार के आहार का साग करना सर्वानशन है । ग्रहण और प्रति सेवना काल में मुनि अद्यानशन तप करते हैं । दीक्षा लेकर जब तक संन्यास ग्रहण नहीं किया जाता तब तक के काल को ग्रहण काल कहते हैं । तथा व्रतादिक में अतिचार लगने पर जो प्रायश्चित्त से उनकी शुद्धि के लिए कुछ दिन अनशन (उपवास) किया जाता है, उसे प्रतिसेवना काल कहते हैं ।

अवमौदर्यं (ऊनोदर) तप का स्वरूप

एगुतरसेवीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।

ऊमोहरियतवो सो अद्भकवलमेव सिस्थं च ॥ २१७ ॥ भग०

अर्थ—स्त्री के भोजन के प्रास का परिमाण 'अठईस तथा पुरुष के भोजन के प्रास का परिमाण बत्तीस कहा है । उसमें से एक दो आदि प्रास कम करते करते एक मात्र मात्र का आहार करना अवमौदर्य तप है । उस एक प्रास में भी कम करते करते आधा चौथाई आदि से लेकर एक चावल मात्र का आहार करना अवमौदर्य तप है ।

शंका—न्यून आहार का ग्रहण करना तप कैसे माना जावे ?

सं० प्र०

उत्तर—अधिक भोजन करने की अभिलाषा को रोककर थोड़ा भोजन करने से श्रद्धा का निरोध होता है; इसलिये यह तप मन्त्र मन्त्र है।

रसपरित्याग तप

खीरदंघ्रिसपितेष्ठं गुडाण पत्तं यदो व सज्येति ।

शिञ्जजूह्वयमोगाहिम पणकुसुमालोषामादीणं ॥ २२० ॥ भग०

अर्थ—दूध, दही, घृत, तेल, रसों का तथा इनमें से एक दो आदि रस का परित्याग करना रसपरित्याग तप है।

भावार्थ—रसपरित्याग तप दो प्रकार का है—आवर्जजीवन रसों का त्याग तथा परिमित काल तक रसों का त्याग। संन्यास काल में सब रसों का त्याग आवर्जजीवन पर्यन्त होता है तथा संन्यास के समय के सिवाय रसों का त्याग परिमित काल के लिए, एवं आवर्जजीवन पर्यन्त भी होता है।

रसदंष्ट्रित्याग तप का आचरण करना संयमी जनों का कर्तव्य है। रसपरित्याग तप स्वयं धारण किया जाता है। अन्य को वचनादि द्वारा प्रकट नहीं किया जाता। संयमी को ध्यान में रखना चाहिए कि दातार के घर पर गर्म भोजन मिले या ठंडा मिले, दूसरी बेला का बनाया हुआ भिले या ताजा भिले, कबा, सूखा, निस्वादु, मिर्च मसाले रक्षित, उष्ण जल से मिला हुआ, घृत, रक्षित, कबा सूखा भात आदि अथवा ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की रोटी या दलिया आदि शुद्ध पदार्थ मिले उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। रसपरित्याग करने से भोजन की लालसा नष्ट होती है।

द्युतिपरिरंख्यान तप का स्वरूप

मत्तापन्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्थियं च पेलवियं ।

संबुकावटं पि य पदंगवीथी य गोयरिया ॥ २२३ ॥ भग०

अर्थ—जिस मार्ग से आहार के लिए गमन करे उसी मार्ग से लौटते समय यदि आहार मिलेगा तो मैं आहार का ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं—पेसी प्रतिष्ठा करना गतप्रत्यागत है। सीधे रास्ते में गमन करते हुए यदि आहार मिलेगा तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा—पेसी प्रतिष्ठा करना उज्जुवीथी है। मृतते हुए गमन करने वाले पैल के मूत्र का आकार जैसा होता है, वैसे आकार से मोड़े खाने वाले मार्ग में यदि भोजन मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा—पेसी प्रतिष्ठा करने को गोमूत्रिक कहते हैं। बांस की सीकों लकड़ी आदि से बने हुए नोकोर सं० प्र०

यज्ञालङ्कार रखने के ढक्कन सहित सन्दूक-पेटी के आकार चतुष्कोण भ्रमण करते हुए यदि मुझे आह्वार मिलेगा तो आह्वार ग्रहण करूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करने को, पेलविग कहते हैं। शहर के सुहल्ले में भ्रमण करके बाहर निकलते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो लूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करना शत्रुकावर्त्त है। पक्षियों की पंक्ति जैसे भ्रमण करती है वैसे भ्रमण करते मुझे आह्वार मिलेगा तो लूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करना पतङ्गवीथी है। अथवा जिस प्राक्क के घर लेने का विचार किया है कि यदि अमुक श्रावक के यहाँ विधिपूर्वक भिक्षा मिलेगी तो आह्वार लूँगा अन्यथा आज आह्वार का त्याग है-ऐसी प्रतिज्ञा करने को पतङ्गवीथी कहते हैं। इस प्रकार आह्वार के लिए विविध नियम का ग्रहण करना वृत्तिपरिसंस्थान तप है।

भावार्थ—वृत्ति परिसंस्थान तप करने वाला अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेकर भिक्षा के लिए गमन करता है। यदि आज मुझे अमुक प्रकार भिक्षा के लिए पड़गाहन करेगा तो आह्वार ग्रहण करूँगा, अन्य प्रकार नहीं लूँगा। ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आह्वार न मिलने पर प्रतिज्ञा की अवधि तब प्रतिज्ञा बदलनी नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा एक दिन की ली दो या दो दिन अथवा दस दिन की हो, तब तक उसका पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए। प्रतिज्ञा की अवधि बढ़ाना साधु की इच्छा पर निर्भर है; किन्तु उसकी अवधि को घटाना उसके अधीन नहीं। जितने काल की अवधि से ली हुई प्रतिज्ञा हो, उसका उतने काल तक तो बराबर पालन करना आवश्यक है। जैसे-आज मैं अमुक सुहल्ले में भिक्षा के लिए जाऊँगा, अमुक घर में जाऊँगा, अमुक प्रकार से दातार पड़गाहेगा, या अमुक घर में दातार अमुक वस्तु हाथ में लिए मिलेगा, कलश हाथ में लिए मिलेगा, या माला, नारियल, छलना, दर्पण, पुस्तक पढ़ा हाथ में लिए हुए मिलेगा तो घर में आह्वार के लिए प्रवेश करूँगा नहीं तो नहीं। आज अमुक प्रकार के भिक्षा से दातार भोजन देगा, (मिट्टी खर्च चांदी ताँवे पीतल काँसे पात्र से) तो आह्वार ग्रहण करूँगा, अन्यथा भोजन का त्याग करूँगा। तथा स्त्री पुरुष, दो पुरुष या दो स्त्री होंगे या एक पुरुष होगा, तो भोजन ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं। आज केवल मूँग, मसूर, चना, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो या कुलथी का ही आह्वार लूँगा। आदि अनेकानेक प्रकार से यह तप होता है।

प्रतिज्ञा चाहे कैसी भी हो और कितने ही दिन की हो किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तभी प्रतिज्ञा का ग्रहण सार्थक है, और उसी को वृत्तिपरिसंस्थान तप कहा है। यदि प्रतिज्ञा किसी तरह प्रकट करदी जावे तो वह तप नहीं होता, प्रत्युत ढोंग कहा जाता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए अथवा बहुत काल पर्यन्त साधन किये आत्मबल की परीक्षा के लिए एवं कर्म की निर्जरा के लिए उक्त प्रकार की प्रतिज्ञा साधु किया करते हैं। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रतिज्ञा से जीवों की विराधना होती हो अथवा जो व्यवहार से विरुद्ध मात्स्म पड़ती हो, वैसी प्रतिज्ञा कदापि न लेनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव एवं व्यवहार को देखकर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा लेते समय अपनी शक्ति का ध्यान रखना परम आवश्यक है। पूर्व काल के साधुओं ने अमुक प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी अतः हम भी ले लेना

चाहिए, यह श्रुतकरण सर्वथा अनुचित है। प्राचीन काल के महासुनि उत्तम संहनन के धारक थे, महावीर्यवान् और परम धैर्यशाली थे। उनकी समानता की विडम्बना करना उचित नहीं है; अतः शक्ति को देखकर प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहिए।

कायक्लेश तप

अणुसूरी पडिखरी य उड्डखरीय तिरियसूरी य ।

उडभागेण य गमणं पडिआगमणं च गंतूणं ॥ २२७ ॥ (भग०)

अर्थ—जिस दिन कड़ी धूप पड़ रही हो, उस दिन पूर्ण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना—अनुसूरी गमन, तथा पश्चिम दिशा से पूर्ण दिशा की ओर गमन करना अर्थात् सूर्य के समुख जाना पडिखरी, सूर्य जब मस्तर पर आ जावे उस समय मध्याह्न में गमन करना उड्डखरी, सूर्य को तिर्यक रखकर गमन करना—तिरियसूरी एक गांव से दूसरे गांव में दिना विश्राम किए आहार के लिए गमन करना तथा जाकर वापिस लौट आना उडभागेण गमण है। यह सब गमनरूप कायक्लेश है।

प्रमार्जित स्तम्भ, भीत इत्यादि का सहाय लेकर खड़ा रहना यह साधारण कायक्लेश तप है। पहले स्थान से इस स्थान में जाकर वहां एक पहर दिन आदि का प्रमाण लेकर खड़े रहना, अथवा स्वस्थान में ही निश्चल होकर खड़े रहना, कायोत्सर्ग करना, पैरों को बराबर रख कर खड़े रहना, एक पैर से खड़े रहना, दोनों पद्म फैलाकर उड़ते गिरद पत्नी की तरह दोनों भुजाएँ फैलाकर खड़े रहना। यह खड़े रहना रूप कायक्लेश है।

उत्तम पर्यकासन लगाकर (पालथीमाडकर) बैठना, उसकी पलटापलटी न करना, दोनों पैरों को नितम्ब के नीचे देकर बैठना, गौ को दुहते समय जिस प्रकार बैठते हैं, वैसा आसन लगाकर बैठना, भूमि को न छूते हुए पैरों को समान रखकर पैर के अग्रभाग से बैठना, मगर के मुख की भांति पैरों की आकृति बनाकर बैठना, नीचा सिर और ऊंचे पैर करके शीर्षासन लगाना, हाथी की सूड के समान एक पैर पसार कर या एक हाथ पसार कर बैठना, गवांसन से बैठना, तथा अर्धपर्यकासन से बैठना, वीरासन से बैठना—दोनों पांवों को दोनों जाघों पर रखकर बैठना, इत्यादि अनेक प्रकार के आसन लगाकर ध्यान करना कायक्लेश तप है। जिस आसन से ध्यान में बाधा न आवे वही आसन लगाकर साधु को ध्यान करना चाहिए।

दहाकार शयन करना, खड़े खड़े सोना, शरीर को सुकोड कर शयन करना, चित शयन करना, नीचे मुख कर के शयन करना, एक पार्श्व से शयन करना, स्तुतक समान निश्चेष्ट होकर शयन करना, निराधरण (छाया रहित) प्रदेश में शयन करना, नहीं थूकना, नहीं पृ० कि० ३

सुखालना, मृण की शय्या अथवा काष्ठ के तहते पर, शिला एवं भूमि पर शयन करना, श्वर उधर करवटें न होना यह शयनकायक्लेश तप है। तथा मस्तक आदि के केशों का लुञ्चन करना अर्थात् अपने हाथ से केशों को उखाड़ना, आवश्यकता होने पर वूसरे से भी अपने केश उखाड़ना केशलोच तप कहलाता है। जिस आचरण से शरीर को कष्ट पहुँचे ऐसे अस्नान (स्नान नहीं करना) वांत नहीं मंजना, रात्रि जागरण शीत उष्ण शृष्टि आदि जन्य क्लेश सब कायक्लेश तप हैं।

विविक्त शय्यासन तप

अथ यः सोत्तिग अस्थि दुःसद्वसरूपगंधफ्रासेहि ।

सज्जायज्जाणवाधादो वा वसथी विविक्ता सा ॥ २२८ ॥ (भग०)

अथ—जिस वसतिका में मनोश्च व अमनोश्च रस गन्ध और शब्दों से अशुभ परिणाम नहीं होते तथा जिसमें स्वाध्याय व ध्यान में विघ्न बाधा नहीं आती है वह वसति मुनियों के रहने योग्य होती है। वह खुले द्वार वाली हो या ढके द्वार वाली हो, समभूमि वाली, या विपम—(ऊँची नीची) भूमि वाली हो, अन्दर के भाग में हो या बाहर के भाग में हो, गाँव के निकट हो या दूर हो, शीत या उष्ण हो, जीव जन्तुओं की वाधा से रहित हो, या सहित हो वह वसति योग्य मानी गई है, जिसमें स्त्री नपुंसक और पशु का गमना गमनादि का सम्पर्क न हो। प्राम के निकट की वसतिका में एक रात्रि, प्राम के बाहर की वसतिका में पाँच रात्रि पर्यन्त साधु को निवास करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य ऋतु में बीमारी आदि किसी विशेष कारण के बिना कदापि नहीं रहना चाहिए।

कौनसी वसति विविक्त वसति कही जाती है ? इसे कहते हैं

सुरणघरगिरिगुहारुक्ममूलंआगंतुगारदेवकुले ।

अकदप्पभारारामघरादीणि य विविक्ताहं ॥ २३६ ॥ (भग०)

अथ—सुना घर, पर्वत की गुफा, वृक्ष का मूल, यात्रियों के ठहरने के लिये बनी हुई धर्मशाला, देवमन्दिर, शिलाओं से स्वर्य बना हुआ घर—अकृत्रिम घर, याग बगीचों में क्रीडाथे आने वालों के लिए बनाये गये घर इत्यादि ऐसे ही अन्य निर्दोष एकान्त स्थानों को विविक्त वसति कहते हैं।

जिन—चैत्यालय भी साधुओं के ठहरने योग्य बताया है; किन्तु उसमें यदि ठहरना ही पड़े तो विनय पूर्वक एक तरफ अपना शय्यामन करना चाहिए। जब दूसरा स्थान न मिले तब ही उसमें ठहरना चाहिए। दूसरे के द्वारा छोड़े हुए या 'छुड़ाये हुए' स्थान में जिसमें ठहरने का निषेध न हो ऐसे विमोचित स्थान में साधु ठहर सकता है।

जहां पर 'यह वसति मेरी है, यह तेरी है' इत्यादि विसबाद न होता हो, चित्त को व्यग्र करने वाला शोर गुल न हो, अस्वयमी जनो का सञ्चार न हो, मन को सकलेश उत्पन्न करने वाले निमित्त न हो, विविक्त वसतिका के ऊपर ममत्व नहीं उत्पन्न होता हो, जहां आत्माचिन्तन और शास्त्र अभ्यासनादि कार्यों में बाधा नहीं आती हो—ऐसी विविक्त वसति में साधु-जन निवास करते हैं।

जहां पर गाय भैंस आदि तिर्यचनियों का, बैश्या, व्यभिचारिणी स्त्रियों का भवनवासी व व्यन्तर देवियों का सम्पर्क हो उनका प्रचार हो—ऐसे स्थानों में साधु शय्या आसन आदि नहीं करते।

आभ्यन्तर तप

पायच्छिन्नं विण्णं वेयावच्चं तहेव सज्झायं ।

भाण्यं च विउस्सग्गो अब्भंतरओ तव एसो ॥ १६३ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—प्रायश्चित्त, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, ध्यान, और व्युत्सर्ग ये आभ्यन्तर तप के छह भेद हैं।

मायश्चित्त—जिस तप से पूर्ण कृत दोषों से-पापों से विशुद्ध होती है, भवों में लगे हुए दोषों की शुद्धि होती है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं।

प्रायश्चित्त के भेद

आलोयण पडिक्कमणं उभय विवेगो तहा विउस्सग्गो ।

तव छेदो मूलं वि य परिहारो चेव सहइया ॥ १६४ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—आलोचना, प्रतिक्रमण उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और अज्ञान ये प्रायश्चित्त के वरा भेद हैं।
सं० प्र० पू० कि० ३

(१) आलोचना—आचार्य के सम्मुख जाकर अथवा आचार्य के अभाव में चारित्राचार पूर्वक उत्पन्न हुए दोषों का निवेदन करना आलोचना है।

(२) प्रतिक्रमण—रात्रि भोजन के साथ पाच महाव्रतों में लगे हुए दोषों की निन्दा-गर्ही करते हुए उन दोषों का शोधन करना प्रतिक्रमण है।

(३) उभय (आलोचना-प्रतिक्रमण) आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के आचरण करने से जो दोष दूर होता है, उसकी शुद्धि के लिए दोनों (आलोचना-प्रतिक्रमण) का आचरण करना उभय है।

(४) विवेक—काल की मर्यादा पूर्वक गण से तथा स्थान से साधु को पृथक् करना, विवेक है।

(५) व्युत्सर्ग—व्युत्सर्ग नाम कायोत्सर्ग का है। परिमित काल (एक आवृत्ति से लेकर एक मुहूर्त, दो दिन, तीन दिन, पक्ष, मास, छह मास पर्यन्त) शरीर से ममत्व त्याग कर एक स्थान पर स्थिरता से खड़े रहना कायोत्सर्ग है।

मास, छह मास पर्यन्त) शरीर से ममत्व त्याग कर एक स्थान पर स्थिरता से खड़े रहना कायोत्सर्ग है।

(६) तप—कर्म क्षय करने के लिए अनशनदि तप का अनुष्ठान करना, तप है।

(७) छेद—अपराध के अनुसार दीक्षा में से पक्ष मासादि कम करना, अर्थात् दीक्षा को घटाना, छेद है।

(८) मूल—भयंकर व्रत नाशक अपराध होने पर दीक्षा का छेदन कर नई दीक्षा देना, गूल प्रायश्चित्त है। राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में इसे उपस्थापना नाम से कहा है।

(९) कुञ्ज काल के लिए उसे बहिष्कृत करना, परिहार नामा प्रायश्चित्त है, इस के दो भेद हैं—गणप्रतिबद्ध, गणाप्रतिबद्ध।

(१०) कुञ्ज काल के लिए उसे बहिष्कृत करना, परिहार नामा प्रायश्चित्त है, इस के दो भेद हैं—गणप्रतिबद्ध, गणाप्रतिबद्ध। गण प्रतिबद्ध—जहां पर अन्य साधु लघुशकादि निवारण करते हैं, ऐसे स्थान में अपराधी साधु को ठहराना। अपराधी पिच्छी को आगे करके अन्य साधुओं की वन्दना करता है, उसको कोई भी साधु वन्दना नहीं करता है, इस प्रकार गण में रखकर जो क्रिया की जाती है, उसे गण प्रतिबद्ध परिहार कहते हैं।

गणाप्रतिबद्ध—जिस देश में लोग धर्म को नहीं समझते हैं उस देश में मौन पूर्वक परिमित काल तक तपश्चरण करने का दण्ड

(१०) श्रद्धान—तत्त्वों में रूचि रूप परिणाम को अथवा क्रोधादि के त्याग को श्रद्धान कहते हैं । अर्थात् मिथ्यात्व रूप तत्त्वों में जिम्मे रूचि नहीं है, ऐसे साधु को तत्त्व में रूचि उत्पन्न करके पुनः विला भी प्राप्ति करने पर वीक्षा देना श्रद्धान नामक प्रायश्चित है ।

भावार्थ—कोई दोष तो ऐसा है जो आलोचना मात्र से शुद्ध होता है । कोई ऐसा होता है, जो प्रतिक्रमण से शुद्ध होता है । कोई दोष आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों से शुद्ध होता है । कोई दोष विवेक से, कोई दोष कायोत्सर्ग से, कोई छेद से, कोई मूल से तथा कोई परिहार से और कोई दोष श्रद्धान मात्र से शुद्ध होता है ।

आलोचना का स्वरूप

कृत्वा विशुद्धिं प्रतिलिख्य क्षरिं प्रणम्य मूर्धस्थितपाणिपद्मः ।

आलोचनामेव भ्रंशति युक्त्वा दोषानशेषानपशुल्यदोषः ॥ ५८६ ॥ (म० भग०)

। कार्य की शुद्धि करके पिच्छी से भूमि का प्रमार्जन करे तथा हाथ जोड़ मस्तक पर लगाकर आचार्य को सविनय प्रणाम करे । तीनों शैल्यों से रहित होकर आलोचना के आगमोक्त दोषों को टालकर सब दोषों को आचार्य महाराज के पास प्रकट करना चाहिए । सिद्ध भक्ति व योग भक्ति पढ़कर वन्दना करनी चाहिये, ऐसा वृद्ध आचार्य कहते हैं । परन्तु श्री चन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र्य भक्ति तथा शान्ति भक्ति पढ़कर वन्दना करने चाहिये—ऐसा कहते हैं ।

आलोचना के दोष

आकांपिय अणुमाणिय जं दृढं वादरं च सुहृमं च ।

छरणं सदाउलयं बहुजण अव्यक्त तस्सेवी ॥ ५८८ ॥ (भग०)

अर्थ—आकम्पित, अनुमानित, दृढ, वादर, सुहृम, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तस्सेवी ये दश आलोचना के दोष हैं । इनका खुलासा निम्न प्रकार है ।

(१) आकम्पित—गुरु के मन में अपने विषय में अनुकम्पा (दया) उत्पन्न कर आलोचना करना, आकम्पित दोष है ।
सं० प्र० पू० कि० ३

- (२) अनुमानित—किसी उपाय से गुरु के अभिप्राय को जानकर स्वकीय दोषों को कहना, अनुमानित दोष है।
- (३) दृष्ट—जो दोष दूसरों ने देखे हैं, उन्हीं दोषों को प्रकट करना, नहीं देखे हुए दोषों को छिपाना दृष्ट दोष है।
- (४) वादर—स्थूल-मोटे दोषों का कथन करना और सूक्ष्म दोष प्रकट नहीं करना वादर दोष है।
- (५) सूक्ष्म—उत्पन्न हुए सूक्ष्म दोषों को प्रकट करना और स्थूल दोषों को छिपाना सूक्ष्म दोष है।
- (६) छद्म—कोई साधु असुक दोष करे तो उसका प्रायश्चित्त दिया जाता है, इस प्रकार पृच्छकर जो अपनी शुद्धि करता है, प्रकट रूप से अपने दोष को नहीं कहता है, उसके छद्म दोष होता है।
- (७) शब्दाकुलित—पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक आलोचना के समय बहुत मुनिजन मिलकर आलोचना कर रहे हों, उस कोलाहल में, उनकी ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाकर अपने दोषों की आलोचना करना, शब्दाकुलित दोष है।
- (८) बहुजन—बहुत से साधुजनों के साथ २ आप भी खड़ा होकर अपने दोषों की आलोचना करना बहुजन दोष है। अथवा एक आचार्य को अपना अपराध निवेदन कर उस प्रायश्चित्त पर श्रद्धान न करके दूसरे आचार्य के पास पुनः अपने अपराध निवेदन कर प्रायश्चित्त चाहना बहुजन दोष है।
- (९) अव्यक्तदोष—अज्ञानी साधु के समीप अपने दोषों की आलोचना करना अव्यक्त दोष है।
- (१०) तत्सेवी—अपने लगे हुए दोषों के समान दोषों के सेवन करने वाले पार्श्वस्थादि साधुओं के समक्ष अपने दोषों की आलोचना करना तत्सेवी नाम का दोष है।
- पुराने कर्मों का दाय, चैपण, निर्जरा, शोधन, धावन, पुंछन, निराकरण, उत्क्षेपण, छेदन, द्वेधीकरण ये प्रायश्चित्त के नाम हैं।

विनय तप

दंसण्याणो विणओ चरित्तवओवचारिओ विणओ ।
पंचाविहो खलु विणओ पंचमीगइयायगो भणिओ ॥ १६७ ॥ (म० पंचा)

अर्थ—दर्शन विनय, ज्ञानविनय, चारित्र्यविनय, तपविनय और उपचारविनय इस प्रकार विनय के पांच भेद हैं। यह विनय पंचमी गति (मोक्ष) की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अब इनकी विशद व्याख्या करते हैं।

दर्शनविनय

उपगृहणादिआ पुबुत्ता तह भत्ति आदिआ य गुणा ।

संकादिवज्जणं पि य दंसणविणओ समासेण ॥ १६८ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—परका दोष ढकना, अपनी प्रशंसा न करना, उपगृहण गुण है। निज की आत्मा को या पर को धर्म में दृढ़ करना स्थिति करण गुण है। रत्नत्रय धर्म में तथा उनके धारकों में गोवत्स समान प्रीति करना वात्सल्य गुण है, इत्यादि इन सन्त्यक्त्व के आठ गुणों का पहले व्याख्यान कर आये हैं। इसलिये यहाँ नहीं किया गया है। अद्वैतादि पंचपरमेष्ठी में भक्ति, उनकी पूजा, और गुणों का कीर्तन करना, गुणानुकीर्तन नामक गुण है। किसी निमित्त से धार्मिक पुरुषों के अवर्णवाद का प्रसंग आता हो तो, उस को तन मन और धन लगाकर दूर करना आसादना परिहार गुण है। शंका, आकांक्षा, निर्विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि प्रशंसा, तथा मिथ्यादृष्टि की स्तुति करना ये सन्त्यदर्शन के पाँच अतिचार हैं। इनका स्वरूप का वर्णन पहले कर आये हैं, उनका निवारण करना दर्शन विनय है।

ज्ञान विनय

ग्रन्थार्थतद्रयैः पूर्य सोपधानमनिहवम् ।

विनयं बहुमानं च तन्वन् काशे श्रुतं भवेत् ॥ ११४ ॥ (अनं० अ० ३)

अर्थ—संख्या, ग्रहण आदि अस्वाध्याय काल को ढाल कर योग्य काल में आगमोक्त विधि से आचार्य अन्तर्ज्ञानादि तपश्चरण धारण कर, सत्कार पुरस्कारादि बहुमान पूर्वक, अपने गुरु का नाम न छिपाते हुए, शब्द अर्थ तथा उभय (शब्दार्थ) रूप सूत्र का (महत्त्व प्रकट करते हुए) विनय पूर्वक अध्ययन करना ज्ञान विनय है।

चारित्र्य-विनय

इंदियक्सायपणियाणं पि य गुत्तीओ चेव समिदीओ ।

एसो चरित्तवियाओ समासदो होई णायब्बो ॥ ११७ ॥ (भग०)

अर्थ—इन्द्रियों के विषय एवं कर्माओं में मन की प्रवृत्ति न होने देना, मन-वचन-काय गुप्ति का धारण, पांच समिति का पालन करना चारित्र का विनय है।

इन्द्रिय-कषाय-प्राणिधान-इन्द्र नाम आत्मा का है, उसका जो लिङ्ग-सूचक-ज्ञापक है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। अथवा इन्द्र नाम नामकर्म का है, उससे जो निर्माण की जाती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रिय के दो भेद हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, इत्यादि। इसका विशेष विवेचन पहले कर चुके हैं। वे इन्द्रियां पांच हैं—स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। यहां इन्द्रिय शब्द से इन्द्रियों के निमित्त से मनो-ज्ञानोद्देश रूप रसादि में राग क्रोधादि रूप प्रतीति का ग्रहण है। अर्थात् इन्द्रियों के विषयों में राग द्वेष न करना चाहिए। कषन्ति-हिंसन्ति आत्म क्षेत्र इति कषायाः अर्थात् जो आत्मा के शुद्ध ज्ञानादि परिणामों का घात करते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं। अथवा कषाय (वृत्त की त्वचा (छाल) से निकलने वाला चिकना रस) के समान जो कर्मरज के चिपकाने में कारण है, उसे कषाय कहते हैं। वे चार हैं—क्रोध मान माया और लोभ।

गुप्ति—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन को संसार कहते हैं, संसार के कारण ज्ञानावरणादि कर्म से आत्मा की गोधन-रक्षण करना गुप्ति है। अर्थात् मन वचन और काय की यथेच्छ प्रवृत्ति को रोकने को गुप्ति कहते हैं।

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः (तत्त्वा०) यहां जो सम्यक् विशेषण दिया है, उससे सूचित होता है, कि सत्कार पूजादि की अपेक्षा रहित मन वचन काय को वशमे करना ही गुप्ति है। यही गुप्ति मोक्ष का साधन होती है। गुप्ति के तीन भेद हैं—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति। मन्मे रगादि की निवृत्ति होना ही—“जा रागादिण्यत्ती मयस्व जाणीहि तं मणोगुत्ती”—मनोगुप्ति है।

असत्य, परुष, कठोर, मिथ्यात्व, असंयमादि के निमित्त भूत वचन न बोलना वचनगुप्ति है। प्रमाद रहित होकर बिना देखे और बिना प्रसार्जन किये हुए भूमि भाग में नहीं चलना, अथवा पदार्थों के उठाने, रखने, सोने, बैठने आदि क्रियाओं को न करना, अथवा कायोत्सर्ग करना काय गुप्ति है।

समिति—प्राणियों की पीड़ा का परिहार करते हुए देख शोध कर प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। वह पांच-प्रकार की है—ईर्ष्या, भ्रष्टा, एषणा, आदाननिक्षेपण और व्युत्सर्ग।

शंका—ईर्ष्या भाषादि समिति और वचन काय गुप्ति में क्या अन्तर है? क्योंकि प्राणियों को पीड़ा देने वाली जो कायादि की क्रिया है उस की निवृत्ति करना, कायादि गुप्ति है और समिति भी प्राणी पीड़ा का परिहार करके कायादि की प्रवृत्ति करना है।

समाधान—निवृत्तिरूप तो गुप्ति है और प्रवृत्तिरूप समिति है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से उक्त दोनों भिन्न २ हैं।

पृ० कि० ३

शंका—इन्द्रिय और कषाय में अप्रमाणिक्य (चित्त न लगाना) और मनोगुप्ति ये दोनों एक ही हैं। इन को पृथक् २ कहने का क्या कारण है ?

समाधान—रोग द्वे व मिथ्यात्वादि अशुभ परिणामों के अभाव को मनोगुप्ति कहते हैं, यह तो सामान्य कथन है। तथा इन्द्रिय व कषाय से मन की निवृत्ति को जो मनोगुप्ति कहा है, वह विशेष कथन है। सामान्य और विशेष का कथंचिद् भेद है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। मनोगुप्ति में इन्द्रिय व कषाय अप्रमाणिक्य आ जाता है, तथापि इनका भेद रूप से कथन करना चरित्रार्थों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अथवा इन्द्रिय के विषय और कषाय को लाज्य बताने के लिए इनका भिन्न २ कथन किया है। चारित्र शब्द से यहां पञ्च महाव्रत ही इष्ट हैं। तथा गुप्तियां व संभितियां तो इसके परिकर रूप हैं।

कुछ आचार्यों ने पक्षीस भावनाओं को भी चारित्र विनय कहा है। “तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च” (तत्त्वा० अ० ७ सू० ३) अर्थात् अहिंसादि व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पांच २ भावनाएँ मानी गई हैं। उन भावनाओं का स्वरूप प्रथम किरण में कह आये हैं।

तपविनय

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिधासणं च सड्ढाय ।

आवसयाणमुच्चिदाणमपरिहायी अणुस्सेओ ॥ १२१ ॥ (भग०)

अर्थ—उत्तरगुणों के आवरण करने में उद्यम करना, सम्यक प्रकार संक्लेश परिणाम से व दीनता से रहित होकर क्षुधादि परिषद् को सहना, तपश्चरण में श्रद्धा करना, उचित समय में घट् आवश्यकों का भली भाँति पालन करना, उनमें कमी वैसी न करना ही तप का विनय है।

भावार्थ—यहां उत्तर गुण शब्द से संयम का ग्रहण किया है, क्योंकि संयम, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान के उत्तर काल में होता है। बिना श्रद्धान व ज्ञान के संयम में प्रवृत्ति नहीं होती। कारण कि ज्ञान व श्रद्धाहीन पुरुष असंयम का परिहार नहीं कर सकता।

इसका आशय यह है कि संयम के होने पर संयम का उद्योग करने वाला तपश्चरण निर्जरा का कारण होता है। बिना संयम के तप निर्जरा का कारण नहीं होता; इसलिए संयम तप का परिकर है। कहा भी है :—

‘संज्ञमहीणं च तवं जो कुणइ पिरत्थयं कुणइ’

अर्थात्—संयम हीन व्यक्ति का तपश्चरण निरर्थक है।

संक्लेश परिणाम व दैन्य भाव रहित होकर क्षुधादि परिपहो का सहना ही परीपह-सहिष्णुता है। परीपह वाईस हैं। वे इस प्रकार हैं—क्षुधा, पिपासा (प्यास) शीत-उष्ण, दंशमशक, नम्रत्व, छरति, स्त्री, चर्या, निपथा (बैठना), शय्या (शयन), पाप्मोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, दृणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इनका विशेष विवेचन आगे वीर्याचार में किया जावेगा।

उपचार विनय

भर्त्ता तवोधिगंभि य अहीलया य सेसाणं ।

एसो तवस्मि विणओ जहुत्तचारिस्स साधुरस ॥ १२२ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने से (तपश्चरण में) अधिक मुनियो. का दर्शन होने पर मुख पर अफुल्लता, हृदय में उल्लास आदि उत्पन्न का हार्दिक अनुराग प्रकट करना भक्ति है। तथा सम्यक् तपस्या में अनुराग का प्रादुर्भाव होना भक्ति है। सम्यग्दर्शन, सत्यगज्ञान और सम्यक् चारित्र पूर्वक जो तपस्या की जाती है, वही सम्यक् तपस्या है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शनादि पू. क तपस्या संसार भ्रमण की कारण है; इस-लिए उसे कुतपस्या कहते हैं। जो साधु अपने से तपस्या में हीन हों, किन्तु सम्यग्दर्शन-ज्ञान और संयम से विभूषित हों, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए; क्योंकि उनका तिरस्कार करना सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र का तिरस्कार करना है। इसलिए उनका बहुमान (आदर सत्कारादि) न करना ज्ञानातिचार है। उनमें वात्सल्य भाव का अभाव दर्शनातिचार है। जिसका ज्ञान और दर्शन सातिचार (सदोष) होता है, उसका चारित्र भी अशुद्ध होता है। आशय यह है कि तपश्चरण या तपस्वी का अविनय महा अनर्थ का कारण है। अतः उच्चरुण मे उद्यमादि उक्त गुणों का पालन करने वाले साधु के तपोविनय सिद्ध होता है।

उपचार विनय के भेद

काश्यवाइयमाणसिओचि तिबिओ हु पंचमो विणओ ।

सो पुण सव्वो दुविहो पच्चक्खो चेव पारोक्खो ॥ १२३ ॥ (भग०)

अर्थ—उपचार विनय के कार्यात्मिक विनय, वाचनिक विनय, मानसिक विनय इस तरह तीन भेद हैं। काय से जो विनय होता है, उसे कार्यात्मिक, वचन से जो विनय प्रकट किया जाता है, उसे वाचनिक विनय तथा मन में जो विनीत भाव उत्पन्न होता है, उसे मानसिक विनय कहते हैं। इन तीनों के प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो दो भेद होते हैं। प्रत्यक्ष-कार्यात्मिक-विनय और परोक्ष-वाचनिक-विनय। प्रत्यक्ष-वाचनिक-विनय और परोक्ष-मानसिक-विनय।

प्रत्यक्ष कार्यात्मिक विनय

अब्युद्धानं किदियम्मं शवंसणां अंजली य मुंढाणां ।
पचुग्गच्छणमेते पत्थिदस्स अणुसाधणं वेव ॥ १२४ ॥ (भग०)

अर्थ—गुरु आदि पूज्य महासुनियों के आने पर या प्रयाण करते समय आदर पूर्णक खड़े होना, तथा उनके सम्मुख गमन करना चाहिए। छुतिकर्मभक्त वदना का पाठ पढ़कर शरीर शुक्लकर उन्हें वन्दना करना चाहिए। मस्तक पर दोनो हाथ जोड़ कर मस्तक शुक्लाना चाहिए। गुरु आदि बैठ जावें या खड़े होजावें तब उनके समीप जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। जब गुरु आदि जाने लगे तब उनके पीछे पीछे आदर पूर्वक थोड़े अन्तर से हाथ पाँव का शब्द न करते हुए शान्ति पूर्वक गमन करना चाहिए। यदि साथ गमन करना पड़े तो अपने शरीर प्रमाण भूमि के अन्तर से गमन करना चाहिए।

गुरु आदि के प्रतिष्ठित स्थान पर बैठ जाने या खड़े हो जाने पर शिष्य को उनसे नीचे स्थान पर अथवा पीछे इस प्रकार बैठना चाहिए, जिससे उनको अपने हाथ पाँव श्वास आदि से कष्ट न पहुँचे। अथवा सम्मुख बैठना ही पड़े तो गुरु आदि वाम भाग में (बाएँ हाथ की तरफ) उद्धत्तारहित अपने मस्तक को थोड़ा सा झुकाकर बैठे। गुरु आदि के वृण या काष्ठादि के आसन पर बैठ जाने के पश्चात् स्वयं भूमि पर बैठे। गुरु आदिके वृण काष्ठ शिलादि के गुरु की नाभि प्रमाण अन्तर वाले प्रदेश में अपना सिर रखे इतने दूर उन्नत आसन पर शयन करने पर आप निम्न स्थान पर शयन करें। जिससे अपने हाथ पाँव मस्तकादि की चोट गुरु के न आ जावे। अब वे बैठना चाहते हैं, ऐसा जानकर काष्ठादि के आसन को अथवा भूमि प्रदेश को नेत्रों से भली भाँति देखकर तथा कोमल पिच्छी से शीघ्रता पूर्वक धीरे धीरे प्रसार्जन करके आसन देना चाहिए। जब गुरु को ज्ञान और संयम के उपकारक पुस्तक कमण्डलु आदि के ग्रहण करने की अभिलाषा प्रतीत होजावे तो उन्हें चीजें देना चाहिए। अथवा उद्गम उत्पादन एषणादि दोषों से रहित प्राप्त हुआ प्रति लेखन (पिच्छी) गुरुजी को देना चाहिए। शीत से पीड़ित गुरु आदि को निर्वात उष्ण स्थान और गर्मी से पीड़ित को शीतल द्रव्याग्रा स्थान देना चाहिए। अथवा ग्राम नगर आदि में जहाँ आप निवास करता हो, वह स्थान देना चाहिए।

गुरु आदि मुनिजनो के शरीरानुसूक्त मर्दन करना चाहिए। इसकी यह पद्धति है कि गुरु आदि के कुछ समीप में खड़ा होकर उन की पिच्छी से उनका शरीर तीन बार पोंछे। आगेन्तुक जीवों को इस प्रकार से हटावे कि जिससे उन्हें बाधा न होने पावे। उनके शरीर को सुहाता हुआ उनका मर्दन करे। गर्मी से सतप्त गुर्वादि का इस प्रकार कोमल स्पर्श करे, जिससे उनको शैत्य (शीतलता) का अनुभव होने लगे। शीत से पीड़ित के अवयवों से गर्मी उत्पन्न करने वाला मर्दन करे।

बालापन, वृद्धपन आदि अवस्था काल द्वारा होती है; इसलिए उनकी अवस्था के अनुकूल वैयावृत्य कर उन्हें सुख देना चाहिए। गुरु जो आक्षा दे उसका तुरन्त पालन करना चाहिए। उनके सोने के लिए वृण का विद्यौना (संस्तरण) कर देना चाहिए, चटाई बिछा देनी चाहिए। अथवा काठ आदि के पट्टे रख देना चाहिए। गुरु आदि के ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि तथा समय के उपकरण पिच्छी कमण्डलु आदि का सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त होने के समय पिच्छी से देखशोधकर प्रमार्जन करना चाहिए। इत्यादि यथावसर गुरुजनो की योग्यता के अनुसार शरीर से विनय करना उचित है। इसको कायिक विनय कहते हैं।

वाचनिक विनय

पूयावयणं हिदभासणं च मिदभासणं च महुरंच ।

सुत्ताणुवीचिवयणं अणिहुमकक्कसं वयणं ॥ १२८ ॥ (भग०)

अर्थ—गुरु आदि पूज्य पुरुषों से वार्त्तालाप करते समय पूजा-सत्कार सूचक वचन का उच्चारण करना चाहिए। जैसे-हे पूज्य भट्टारक ! मैं यह सब सुन रहा हूँ। हे भगवन् ! आपकी आज्ञा लेकर मैं यह करना चाहता हूँ। हे स्वामिन् ! आपके पादपद्मा के प्रताप से यहाँ ज्ञान संयम की आराधना निर्विघ्न हो रही है, इत्यादि हित मित और मधुर वचन बोलना चाहिए। गुरु आदि के लिए दोनों लोक में हितान्वह वचनों का उच्चारण करना हित भाषण है। उतना ही बोलना चाहिए जिससे अपने अभिप्राय को गुरु आदि समझ जायें, उसे मित भाषण कहते हैं। सुनने में श्रिय मालूम दे, उसे मधुर कहते हैं। शास्त्रानुकूल वचनोच्चारण को अनुवीचि भाषण कहते हैं। दूसरे के अन्तःकरण को पीड़ा न करने वाले वचन को अनिष्टुर कहते हैं तथा दूसरों के चित्त में सुख उत्पन्न करने वाले वचन को अपरुष कहते हैं।

अर्थात्—पूज्यता व आदर के सूचक, लोकद्वयहितकर, परिमित, कर्णम्रिय, शास्त्रानुकूल तथा पर चित्त में पीड़ा के अनुत्पादक और चित्त में आह्लाद का आविर्भाव करने वाले वचनों का उच्चारण करना चाहिए। इसे वाचनिक विनय कहते हैं।

राग और द्वेष रहित पुरुषों के वचन को उपशान्त वचन कहते हैं; ऐसे उपशान्त महापुरुषों के समान बचन बोलना चाहिए।

अयोग्य वचन बोलने वाले, मिथ्या दृष्टि व असंयमी गृहस्थों के समान वचनालाप नहीं करना चाहिए। अस्ति, मयि, कृपि आदि पट् कर्मों में प्रवृत्ति करने वाला वचन मुख से नहीं निकालना चाहिये, क्योंकि इससे जीवों को बाधा होती है, इसलिए ऐसा वचन न बोलकर जीवों की रक्षा करने वाला भाषण करना उचित है। दूसरों की अवहेलना करने वाला वचन कदापि उच्चारण उचित नहीं है। इसे वाचनिक विनय कहते हैं।

मानसिक विनय

पापविमोक्षियपरिणामवञ्जनं पियहिदे य परिणामो ।

शायन्वो संखेवेण एसो माणस्सिओ विणओ ॥ १३० ॥ भग०

अर्थ—जिनसे जल प्रवाह के समान पाप कर्म समूह का अविच्छिन्न रूप से आगमन होता है, ऐसे अशुभ परिणामों को अपने हृदय में स्थान देना ठीक नहीं है। यहां गुरु विनय का प्रकरण है, इसलिए गुरु के विषय में अशुभ परिणाम अपने हृदय में उत्पन्न न होने देना चाहिए।

जब गुरु शिष्य की स्वच्छन्द प्रवृत्ति का निवारण करते हैं, तब शिष्य यदि क्रोध उत्पन्न करता है, तो उसके अशुभ कर्म का आश्रय होने लगता है। शिष्य की उल्लेख प्रवृत्ति देख कर गुरु का शिष्य पर पूर्ववत् अनुराग नहीं रहता, तब शिष्य के मन में अनेक विकल्प पैदा होते हैं—गुरुजी पूर्व की भांति मुझे नहीं पढ़ाते; मेरे साथ सम्भाषण भी नहीं करते हैं। इससे शिष्य के अन्तःकरण में रोष उत्पन्न होता है, और वह द्वेष के वशीभूत हुआ गुरु का विनय करने में आलस्य करने लगता है और गुरु की प्रवक्षा करता है। निन्दा और अनादर के भाव उसके मनमें उत्पन्न होने लगते हैं और उनके विपरीत चलने लगता है। इत्यादि सब पाप मय विचार हैं इनका त्याग करना चाहिए जो प्रवृत्ति गुरु को प्रिय लगे और जिससे अपना भी हित हो वह प्रवृत्ति करना शिष्य का कर्तव्य है। यह सब मानसिक विनय है।

परोक्ष विनय

इय एसो पच्चत्थो विणओ पारोन्निवओ वि जं गुरुणो ।

विरहम्मि विवट्ठिअइ आणाणिदे सचरियाए ॥ १३१ ॥ (भग०)

अर्थ—इस प्रकार कायिकादि तीन प्रकार के प्रत्यक्ष विनय का स्वरूप कहने के पश्चात् अब परोक्ष विनय का स्वरूप कहते हैं।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

गुरु के निकट बर्त्ती होने पर गुरु का विनय करना प्रत्यक्ष-विनय है। गुरु के विद्यमान न होने पर गुरु की आज्ञा के अनुकूल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रवृत्ति करना ही उनका परोक्ष विनय है।

केवल गुरु का ही विनय नहीं; किन्तु अन्य का भी विनय शिष्य को यथायोग्य करना चाहिए, यही दिखाते हैं :

राश्रिय अराइणीएसु अज्जासु चेव गिहिदग्गे ।

विणओ जहारिहो सो कायवो अप्पसत्ते ण ॥ १३२ ॥ (भग०)

जैसे-रत्न दुर्लभ होते हैं; किन्तु मिलजाने पर उनसे ही अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है, वैसे ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य भी अत्यन्त दुर्लभ हैं किन्तु अभिलषित वस्तु जो मोक्ष है, उसकी इनसे ही उपलब्धि होती है, इसलिए ये रत्नत्रय कहे जाते हैं। यह रत्नत्रयरूप परिणाम जिनके अधिक उत्कृष्ट अथवा समान हों ऐसे मुनि को 'राइणिग' कहते हैं। जो रत्नत्रय में आने से हीन हैं ऐसी आर्थिकाएँ तथा गृहस्थ इनका भी प्रसाद रहित होकर यथायोग्य विनय सत्कार करना चाहिए।

विनय के अभाव में दोनों की उत्पत्ति

विणएण विण्हूणस्स हवदि सिक्खा शिरंत्थिया सव्वा ।

विणओ सिक्खाए फलं विणयफलं सव्वकज्झाणं ॥ १३३ ॥ (भग०)

अर्थ—विनय हीन यति की सब शिक्षा निरर्थक होती है, क्योंकि शिक्षा का फल पांच प्रकार का विनय बताया है। और विनय का फल पञ्च कल्याणको की प्राप्ति है। एवं आनुषंगिक रूप से संसार के सुखों का प्राप्ति भी है।

इसका आशय यह है कि जिस शिक्षा से आत्मा में विनीतता-नम्रभाव उत्पन्न होता है, वही शिक्षा सफल है। जिसने वर्षों तक घोर पाँश्रम करके विविध शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका स्मरण मनन चिन्तनादि किया और यदि आत्मा में विनय धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसका विद्याभ्यास का सब श्रम निष्फल है। कारण कि विद्याभ्यास का मुख्य फल विनय है। विनय के अभाव में विविध शास्त्रों का अध्ययन गंधे पर लदे हुए मिष्टान्नादि के समान केवल भार मात्र है। विनीत शिष्य पर ही गुरु आदि का अनुग्रह रहता है। और उसके हृदय में विद्या का प्रवेश शीघ्र होता है, और वह अनायास ही सब गुणों का निवास स्थान बन जाता है।

विनय समस्त कर्मों के निर्मूलन करने में कारण होने से मोक्ष का द्वार खोला गया है। पांचों प्रकार के विनय में तत्पर रहने वाले अनशनवि तपश्चरण में प्रवृत्ति नहीं होती, अतः विनय तपस्या का भी कारण सिद्ध होता है। ज्ञान तो विनय में ही प्राप्त होता है; इसलिए ज्ञान का हेतु विनय है। विनय से आचार्य प्रसन्न होते हैं और सम्पूर्ण सद्ग विनयवान् मुनि का पक्षपाती व अनुरागी बन जाता है।

मानसिक, वाचिक और कायिक विनय का आराधक साधु आचारांग में निरूपित सब आचरण का पालक होता है। दंड विधान करने वाले कल्भशास्त्र में अविनय करने वाले के लिए दण्ड-प्रयोग की व्यवस्था बताई गई है। विनीत सारे दण्डों से मुक्त रहता है। विनीत यति ही आचार-क्रम का व कल्पनीय-योग्य गुणों का प्रकाशन करता है। क्योंकि उसके श्रुतज्ञान की आराधना होती है। विनय गुण पर आत्म-शुद्धि होती है; इसलिए विनय ज्ञान, दर्शन और वीतरागता रूप आत्म शुद्धि का जनक है। विनय से वैमनस्य नष्ट होता है। विनय हीन पर गुरु आदि का अनुग्रह नहीं होता; इसलिए उसके चित्त में व्यग्रता (आकुलता) बनी रहती है। विनय से सरलता आती है। अथवा जो विनय करता है वह आगम निर्दिष्ट आचरण का धाराधन करने वाला होता है। विनय अभिमान का नाश करता है और उससे लाघव गुण प्रकट होता है। विनयवान् की सब भक्ति करते हैं। विनय से दूसरे मनुष्यों के हृदय प्रफुल्लित होते हैं। अविनयी मनुष्य का मन सदा कुश्चित्त रहता है और वह निन्दा व भत्सेना का पात्र होता है, अतः वह सदा दुःखी रहता है। विनयवान् इन सब दुर्गुणों से दूर रहता है, इसलिए वह सर्वदा सुख का अनुभव करता है। सुख के अभिलाषियों को सबसे प्रथम विनय का पालन करना चाहिए।

वैयावृत्य तप

सत्पीए भत्तीए विज्जावच्छुद्धा सदा होह ।

आणाए शिखरेत्ति य सबालउड्डाउले गच्छे ॥ ३०६ ॥ (अ०)

अर्थ—हे मुने ! तुम बालमुनि और वृद्धमुनि से व्याप्त मुन-सद्ग की अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक वैयावृत्य करने में उद्यत रहो। वैयावृत्य करना मुनियों का कर्त्तव्य है, ऐसी सर्वज्ञ देव की आज्ञा है। यह वैयावृत्य तप है और निर्जरा का कारण है। ऐसा समझ कर इसके करने में सदा उद्यत रहो। साधु किस २ की व्यावृत्ति करे—उसके लिए सूत्रकार उमास्वामी कहते हैं।

आचार्योपाध्यायतपस्वीशैच्यग्लानगणकुलसंधसोधुमनोज्ञानाम् ॥ तत्त्वा० अ० ६ सू २४ ॥

सं० प्र०

(कष्टों को दूर करना) सेवा दहल करना वैयावृत्य तप है ।
 आचार्य—सत्यदर्शन ज्ञान चारित्र्य गुण से सम्पन्न जिस महात्मा से भव्य जीव आत्म-हित के लिए व्रत धारण करते हैं, जो उसे उपाध्याय कहते हैं ।

उपाध्याय—जिस व्रत-शील-गुण के आधार भूत श्रुत के ज्ञाता मुनि से शिष्य विनय पूर्वक आगम का अध्ययन करते हैं, जो तपस्वी—अतिकठिन महान् तप का आचरण करने वाले साधु को तपस्वी कहते हैं ।

शौच्य—जो साधु व्रतादि गुण का पालन करता हुआ श्रुत का अध्ययन करने में तत्पर रहता है, उसे शौच्य कहते हैं ।
 ग्लान—जो साधु रोगादि से पीड़ित है, उसे ग्लान कहते हैं ।

गण—स्थविर साधुओं की सत्त्वति को गण कहते हैं । अर्थात्-वृद्ध साधुओं की जो शिष्य परम्परा चली आरही हो, उसे गण नाम से कहते हैं ।

कुल—दीक्षा देने वाले आचार्य की जो शिष्य परम्परा है, उसे कुल कहते हैं ।
 संघ—ऋषि, यति, मुनि, अजगार इन चारों प्रकार के मुनिसमूह को संघ कहते हैं ।

साधु—चिरकाल के दीक्षित मुनि को साधु नाम से कहते हैं ।
 मनोज्ञ—जो विद्वान्, वाग्मी, (श्रेष्ठ वक्ता) महाकुलोत्पन्न तथा लोक में मान्य हो उसे मनोज्ञ कहते हैं ।

इन दश प्रकार के साधुओं के लिए निरवय (निर्दोष) औषध भोजनपानादि का संभव न होने पर अपने हस्तादि द्वारा उनके बंधाना इत्यादि अनेक प्रकार से वैयावृत्य करना चाहिए ।
 सं० प्र०

वैयावृत्य की विधि

सेजागासयिसेजा उवधी पडिलेहयाउवगहि दे ।

आहारीसहवाययविकिचणुव्वत्तयादीसु ॥ ३०५ ॥ (भग०)

स्पर्श—शयन का स्थान, बैठने का स्थान, पिल्सी कमण्डलु पुस्तकादि संगम स्त्रीर शान के उपकरण, इन सबका कोमल पिल्सी से प्रमार्जन करना, उनके योग्य निर्दोष आहार, स्त्रौषध देकर उपचार करना, उपदेश—पद व्याख्यान देना, शक्ति—हीन मुनि के मल मूत्रादि को दूर करना—भोगा, उठाकर एक करवट से दूसरी करवट में लेवाना इत्यादि क्रियाओं द्वारा वैद्यावृत्य-सेवा दातल करना चाहिए ।

मार्ग के अन्त से भके हुए साधु की वृत्तपादादिक के सर्वनादि द्वारा सेवा करना चाहिए । जो साधु चोर खादि से सताये गये हों—पुष्ट पशुओं से पीड़ित हों, अन्याय परगण राजा से उपद्रव को प्राप्त हुए हों तो उनके उपद्रवादि को दूर करना चाहिए । नदी से रुके हुए साधु को नदी पार करना, पिल्सी ने साधु को रोक लिया तो उन्हें खुशना, मारी रोग से पीड़ित साधु के रोग को विद्यादि से दूर करना तथा कोई मुनि पुर्निरा से पीड़ित हो रहे तो सुगन्ध देश में जाकर उन की पीड़ा को दूर करना चाहिए । किसी भय से व्याकुल हुए साधु को 'आप मत डरो, इलायि रुई कर भैरव' धाना उनका सप प्रकार से रक्षक करना चाहिए । ये सब वैद्यावृत्य के प्रकार हैं ।

वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति

अणिगुदिदमलविरिओ नेजावव' जिणोवदेसेण ।

जदि ण करेदि समत्तो संतो सो होदि णिदम्मो ॥ ३११ ॥ (भग०)

वार्ध—जो स्वपनी शक्ति के अनुसार जिनैत्य के द्वारा उपरिष्ट वैद्यावृत्य को नहीं करता है, वह धर्म हीन होता है । उसके हृदय में धर्म की वासना नहीं रहती है, जो वैद्यावृत्य करने से जी पुराता है । वैद्यावृत्य के बिना साधु का मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, धर्म की प्रगति रुक जाती है । अलसता आचारवाले श्रान्ती मुनि भी रोगादि उपद्रव के आने पर वैद्यावृत्य के अभाव में रत्नमय के पवित्र मार्ग से पतित होते देखे गये हैं । तब धर्मालसा नहीं हो सकता, उसके हृदय में रत्नमय ही संस्मृति भी नहीं होती—जो वैद्यावृत्य करने के भय से मुनि संपत्त सहयोग छोड़ देता है । वैद्यावृत्य महान आत्मा ही करता है । स्वार्थी—दूरग—हीन व्यक्ति इससे दूर भागता है । पुण्यात्मा ही उसके महत्त्व को समझता है । वापी इसके गुण को नहीं समझ सकता । वैद्यावृत्य के प्रभाव से सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद शिखता है । इसलिये अपने फलप्राप्त की सं० प०

अर्थ—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैश्य, गण, कुल, सङ्घ साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकार के साधुओं की वैयाधृत्य (कष्टों को दूर करना) सेवा दहल करना वैयाधृत्य तप है।

आचार्य—सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र गुण से सम्पन्न जिस महात्मा से भज्य जीव आत्म-हित के लिए व्रत धारण करते हैं, जो स्वयं पंचाचार का आचरण करता है और दूसरों से करवाता है उसे आचार्य कहते हैं।

उपाध्याय—जिस व्रत-शील-गुण के आधार भूत व्रत के ज्ञाता मुनि से शिष्य विनय पूर्वक आगम का अध्ययन करते हैं, उसे उपाध्याय कहते हैं।

तपस्वी—अतिकठिन महान् तप का आचरण करने वाले साधु को तपस्वी कहते हैं।

शैश्य—जो साधु व्रतादि गुण का पालन करता हुआ श्रुत का अध्ययन करने में तत्पर रहता है, उसे शैश्य कहते हैं।

गण—जो साधु रोगादि से पीड़ित है, उसे गण कहते हैं।

गण—स्थविर साधुओं की सन्तति को गण कहते हैं। अर्थात्—बृद्ध साधुओं की जो शिष्य परम्परा चली आरही हो, उसे गण नाम से कहते हैं।

कुल—दीक्षा देने वाले आचार्य की जो शिष्य परम्परा है, उसे कुल कहते हैं।

संघ—ऋषि, यति, मुनि, अनगर इन चारों प्रकार के मुनिसमूह को संघ कहते हैं।

साधु—चिरकाल के दीक्षित मुनि को साधु नाम से कहते हैं।

मनोज्ञ—जो विद्वान्, वाग्मी, (श्रेष्ठ वक्ता) महाकुलोत्पन्न तथा लोक में मान्य हो उसे मनोज्ञ कहते हैं।

इन दश प्रकार के साधुओं के लिए निरवय (निर्दोष) औषध भोजनपानादि का संभव न होने पर अपने हस्तादि द्वारा उनके मुखादि से कफ नाक इत्यादि का मल निष्कास कर उनके अनुकुल वैयाधृत्य-सेवा दहल करना, उनके चित्त में सावधानता की प्राप्ति कराना, धर्म ग्रंथाना इत्यादि अनेक प्रकार से वैयाधृत्य करना चाहिये।

वैयावृत्य की विधि

सेआगासणसेआ उवधी पडिलेहयाउवग्गहि दे ।

आहारेसहवायणाविकिचणुव्वत्तणादीसु ॥ ३०५ ॥ (भग०)

अर्थ—शयन का स्थान, बैठने का स्थान, पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि संयम और ध्यान के उपकरण, इन सबका कोमल पिच्छी से प्रमाजन करना, उनके योग्य निर्दोष आहार, औषध देकर उपकार करना, उपदेश-प्रद व्याख्यान देना, शक्ति-हीन मुनि के मल मूत्रादि को दूर करना-धोना, उठाकर एक करवट से दूसरी करवट में लेटाना इत्यादि क्रियाओं द्वारा वैयावृत्य-सेवा दहल करना चाहिए ।

मार्ग के अश्रम से थके हुए साधु की हस्तपादादिक के मर्दनादि द्वारा सेवा करना चाहिए । जो साधु चोर आदि से सताये गये हों, दुष्ट पशुओं से पीड़ित हों, अन्याय परायण राजा से उपद्रव को प्राप्त हुए हों तो उनके उपद्रवादि को दूर करना चाहिए । नदी से रुके हुए साधु को नदी पार करना, किसी ने साधु को रोक लिया तो उन्हें छुड़ाना, मारी रोग से पीड़ित साधु के रोग को विद्यादि से दूर करना तथा कोई मुनि दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहे तो सुमित्र देश में जाकर उन की पीड़ा को दूर करना चाहिए । किसी भय से व्याकुल हुए साधु को 'आप मत हरो, इत्यादि रुई कर धैर्य बँधाना उनका सब प्रकार से रक्षण करना चाहिए । ये सब वैयावृत्य के प्रकार हैं ।

वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति

अण्णिगूहिदबलविरिओ वेजावच्चं जिणोवदेसेण ।

जदि ण करेदि समत्थो संतो सो होदि शिद्धम्मो ॥ ३११ ॥ (भग०)

अर्थ—जो अपनी शक्ति के अनुसार जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य को नहीं करता है, वह धर्म हीन होता है । उसके हृदय में धर्म की वासना नहीं रहती है, जो वैयावृत्य करने से जी चुराता है । वैयावृत्य के बिना साधु का मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, धर्म की प्रवृत्ति रुक जाती है । अत्युत्तम आचारवाले 'क्षानी' मुनि भी रोगादि उपद्रव के आने पर वैयावृत्य के अभाव में रत्नत्रय के पवित्र मार्ग से पतित होते देखे गये हैं । वह धर्मात्मा नहीं हो सकता, उसके हृदय में रत्नत्रय की संस्थिति भी नहीं होती—जो वैयावृत्य करने के भय से मुनि संघ का सहयोग छोड़ देता है । वैयावृत्य महान आत्मा ही करता है । स्वार्थी-हृदय-हीन व्यक्ति इससे दूर भागता है । पुण्यात्मा ही इसके महत्त्व को समझता है । पापी इसके गुण को नहीं समझ सकता । वैयावृत्य के प्रभाव से सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद मिलता है । इसलिए अपने कल्याण की

इच्छा रखने वालों को ही क्या सम्पूर्ण संसार के जीवों को वैयावृत्य अपने पद के अनुकूल करना चाहिए। इस लोक में सब्जे वैयावृत्य के माहात्म्य से मनुष्य को दिव्य आनन्द का अनुभव होने लगता है। समस्त संसार गुक्त-कण्ठ से उसका यशोगान करने लगता है। इससे आत्मा में सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र्य की निर्मलता होती और सनातन सुख का अनुभव होने लगता है। अतः वैयावृत्य के अनुपम अवसर को कभी नहीं चूकना चाहिए और वैयावृत्य करने में अर्पणा सर्वोत्तम सौभाग्य समझना चाहिए। यह मनोवांछित वस्तु देने वाला कल्पवृक्ष और चिन्तामणि, कामधेनु और कामघट से भी बड़ कर है। ऐसा संभव कर इस वैयावृत्य तप का सतत आचरण करना उचित है।

वैयावृत्य करने से क्या २ गुण उत्पन्न होते हैं, उसे दिखाते हैं।

गुणपरिणामो सङ्घा वच्छन्नं भस्तिपत्तलंभो य ।

संधाणं तवधूया प्रव्योच्छिन्ती समाधी य ॥ ३०६ ॥

आशा संजमसाखिलदा य दाणं च अविदिगिंछा य ।

वेज्जावचस्स गुणा प्रभावणा कज्जपुरणाणि ॥ ३१० ॥ (भग०)

अर्थ—वैयावृत्य करने वाले में निम्नोक्त १७ गुण प्रकट होते हैं। १ गुणपरिणति, २ श्रद्धा, ३ भक्ति ४ वात्सल्य, ५ पात्रलाभ, ६ संधान, ७ तप, ८ पूजा, ९ तीर्थ की अव्युच्छिन्ति, १० समाधि, ११ आशापालन, १२ संयम, १३ सहायता, १४ दान, १५ निर्विचिकित्सा, १६ प्रभावना, १७ कायनिर्वाह ।

(१) गुणपरिणति—संसार के सारे प्राणी धधगती हुई मोहरूपी अग्नि से जल रहा एवं घोर दुःख पा रहा है; किन्तु इन मुनीश्वर ने विवेक रूपी शीतल जल में अवगाहन कर उस मोह रूपी अग्नि के प्रभाव को नष्ट कर दिया है। इन्होंने मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन्द्रियों के विषयों में राग द्वेष रूप परिणति का संहार कर दिया है। रत्नत्रय ही इनका धन है, शारीरिक, वाचनिक और कायिक चेष्टाओं पर इनका पूर्ण नियंत्रण है। वे लौकिक आदर-सत्कार की अपेक्षा नहीं करते। तेजोमय तपस्या के प्रभाव से ये कर्मरज का नाश कर रहे हैं, इस प्रकार यति के गुणों में वास्तविक अनुराग रखते हुए वैयावृत्य करने वाले के गुणपरिणति नामा गुण होता है।

(२) श्रद्धा—रत्नत्रय में श्रद्धा होने पर ही रत्नत्रय के आराधक साधु की वैयावृत्य संभव है। अथवा रत्नत्रय की मूर्ति स्वरूप साधु की वैयावृत्य करने से मोक्ष मार्ग (रत्नत्रय) में श्रद्धा विशेष उत्पन्न होती है।

२० प्र०

(३) वात्सल्य—जिसके हृदय में धर्माला और धर्म पर सगा अनुराग होता है, वही मुनि की सेवा दण्ड करता है। वैयावृत्य करने वाले का चित्त साधुभूति से ओत-प्रोत होता है इसीलिए वह नव कोटि पूर्वक (मन, वचन, काय, कृत्, कारित, अनुमोदना) मुनि का वैयावृत्य करता है; अतः वैयावृत्य वात्सल्य का सूचक है अर्थात् वात्सल्य गुण का प्रकाश वैयावृत्य के आचरण से होता है।

(४) भक्ति—गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। यह भक्ति अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि पूजनीयों के गुणों में प्रीति उत्पन्न होने से होती है। साधु आदि का वैयावृत्य करने वाले के हृदय में प्रीति स्वतः उत्पन्न होती है; अतः साधु की वैयावृत्य भक्ति को प्रकट करता है।

(५) पात्रलाभ—उत्तम मध्यम और जन्य तीन प्रकार के पात्र माने गये हैं। अगिरा सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र, पंचमगुण-स्थानवर्ती आचर्य, मध्यम पात्र तथा अठारहसं गुणगुण के धारक निर्मल्य मुनि उत्तम पात्र हैं। जो मुनि का वैयावृत्य करता है, उसको उत्तम पात्रलाभ होता है जो कि आत्मा की सद्गति का कारण है; क्योंकि उत्तम पात्रों की सेवा ही सर्वांगी प्रप्ति और निःश्रेयस (मोक्ष) की साधक होती है।

(६) संधान—मूर्त्तमान् रत्नत्रय साधु ही होते हैं; क्योंकि उनके शरीर से रत्नत्रय, साक्षात् प्रकट होता है। उसकी सेवा शुश्रूषा करने से बड़े हुए रत्नत्रय का आत्मा में पुनः संधान (सम्बन्ध) होता है; अतः वैयावृत्य रत्नत्रय के संधान (फिर मिलाना) को करने वाला है।

(७) तप—वैयावृत्य करने वाला साधु सतत मुनि की परिचर्या में लगा रहता है, यह अपनी सब इच्छाओं का निरोध कर अपने मन और इन्द्रियों को मुनि की सेवा में लगाता है, अतः उसके इच्छा का निरोध होने से आभ्यन्तर तपश्चरण का साधन होता है।

(८) पूजा—आगम में पंचपरमेष्ठी की पूजा करना बताया है और वह (पूजा) अश्रुदय-सर्गादि की सम्पत्ति-तथा परम्परा शुक्ति का कारण बताई है। पंचपरमेष्ठी में अर्हन्त और सिद्ध को छोड़कर शेष आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनि हैं। यद्यपि अर्हन्त भी वैयनीय कर्म मुख्य भी कार्य करने में समर्थ नहीं रहा है, अतः उनके रोगादि जन्य शरीर में पीड़ा नहीं होती है, इसलिए वे सब प्रकार के उपद्रवों से परे हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का जो मन वचन और काय से वैयावृत्य करता है, उनके शरीर की बाधा और मानसिक पीड़ा को दूर करना अपना कर्तव्य समझता है, उसके उत्कृष्ट पूजा की प्राप्ति होती है। अतः वैयावृत्य करने से पूजा का फल उपलब्ध होता है।

सं० प्र०

(६) तीर्थ की अव्युच्छिन्ति—धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति धार्मिक पुरुषों के अधीन है; क्योंकि 'न धर्मो धर्मिर्नैर्विना' धर्म का अस्तित्व धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता; इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पुण्यात्मा रत्नत्रय के आराधक मुनिगण की रक्षा करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, वह धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति को अविच्छिन्न बनाता है ।

(१०) समाधि—शरीर सम्बन्धी रोगादि बाधा को दूर करके जो पीड़ित साधु को शान्ति पहुँचाता है वह साधु के चित्त में शान्ति स्थापित करने का कारण बनता है । पीड़ादि से जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प भाव राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं, उनका नाश हो जाने से साधु के समाधि उत्पन्न होती है । तथा वैयावृत्य करने वाले के भी चित्त में शान्ति उत्पन्न होती है । वैयावृत्य करते समय उसका अन्तःकरण राग द्वेषादि परिणति से रहित होता है । वह केवल पीड़ित साधु की सेवा में लगा रहता है; इसलिए उसको भी समाधि प्राप्त होती है ।

(११) आज्ञा पालन—दश प्रकार के साधुओं का वैयावृत्य करने की भगवदाज्ञा है । वैयावृत्य करने वाला उक्त आज्ञा के अनुसार आचरण करता है । इसलिए उसके भगवदाज्ञा का पालन होता है ।

(१२) संयम सहायता—संयमी का वैयावृत्य करने वाला साधु उसके संयम में आये हुए विघ्नों का परिहार करके संयम को निर्विघ्न बनाता है । यही उसकी संयम में सहायता पहुँचाना है ।

(१३) दान—रोग-पीड़ित साधु के रत्नत्रय के साधन में बाधा आती है; क्योंकि वह रोगादि उपद्रव से बाध्य हुआ साधु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का अनतिचार आराधन नहीं कर सकता; इसलिए रोगादि उपद्रवों का निराकरण करने वाला व्यक्ति रत्नत्रय के निर्दोष आचरण का साधक होने से रत्नत्रय का दान करने वाला सिद्ध होता है ।

(१४) निर्विचिकित्सा—अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित साधुओं के शरीर में ग्लानि पैदा करने वाले ब्रण, घाव से पीप व खून बहता हो, मलमूत्र कफादि से शरीर में दुर्गन्ध आ रही हो तो उससे ग्लानि न करके उनके ब्रण, घाव, मलमूत्रादि को शुद्ध प्रासुक जल से धोना, औषधि का योग मिलाना आदि सब सेवा में ग्लानि न करने से बन सकती है । ग्लानि करना पाप है । ग्लानि करने वाला रोगी की सेवा-शुश्रूषा कदापि नहीं कर सकता । सेवा शुश्रूषा तो दूर रही उनके समीप भी नहीं जा सकता । उन व्याधि-पीड़ित साधुओं की औषध तथा मलादि का शोधन कैसे कर सकता है ? इसलिए ग्लानि को पाप समझकर पीड़ित साधुओं का सब प्रकार से वैयावृत्य करना चाहिए । इस वैयावृत्य के करने से निर्विचिकित्सा गुण प्रकट होता है ।

(१५) प्रभावना—धर्म प्रभावना अनेक उपायों से होती है। धन दान्य कर, जिनेन्द्र की पूजा प्रतिष्ठा आदि करवाकर, सुशिक्षित, बुद्धिमान जीवों को भोजनादि देकर, चैत्यालय आदि बनवाकर, तथा विद्वत्तापूर्ण धर्म का उद्योग करने वाले ललित तात्त्विक-व्याख्यान देकर और अनेक उपायों से धर्म प्रभावना की जाती है; वे सब प्रभावना के उपाय धनधान्य य विद्यान कोई भी कर सकते हैं। परन्तु धर्ममूर्ति रत्नत्रय-शरीर के धारक साधुओं की रोगादि पीड़ित अवस्था में अपने शरीर द्वारा मेधा दान मय नहीं कर सकते। इसको तो अलान्त धर्मानुरागी व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलए साधुजन की रोगादि अवस्था में वैशागृत्य करना उत्कृष्ट प्रभावना है।

(१६) कार्यनिर्वाह—साधु कर्मक्षय करने के लिए अनेक तप करते हैं। एक पौ, चार, पांच, आठ दिन एक मास आदि के उपवास धारण करते हैं तथा अनेक प्रकार के कायकौशल आदि तप करने को अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें साधुओं का मुख्य कर्तव्य वैशागृत्य भी है। जिस मुनि ने वैशागृत्य तप का भली भाँति पालन किया उसने अनेक कार्य का पूर्ण प्रकार से निर्वाह किया सम्भन्ना पादि। क्योंकि इसका व्यापण करने वाला स और पर का उपकार करता है। वैशागृत्य तप का पालन करके वह अपने कर्म की निर्वारा करता है तथा पीड़ित साधु के रत्नत्रय की पुति करता है, अतः यह अपने उद्देश्य की सिद्धि करने के कारण स्वकार्य का निर्वाह करने वाला माना जाता है। क्योंकि इस वैशागृत्य के प्रभाव से चा विलोक में उत्कृष्ट तीर्थंकर नामक पुरय प्रकृति का बन्ध करता है; जिसके कारण वह विलोकान्धिपति 'तीर्थंकर' पद प्राप्त करता है।

कहाँ तक कहा जाय वैशागृत्य करने वाले के ऐसे अनेक गुण प्रकट होते हैं। वे इस लोक में भी इसकी यशस्विता, मरणा प्रकट करते हैं। धार् सम्पूर्ण साधु के नेत्रों में ही नहीं दृश्य में गस जाता है। उसकी चाला उन्नति पर पर अगसर होती जाती है और यह इस लोक में भी सुख का अनुभव करता है तथा परलोक में अनेक विभूतियों को पाकर परम पद को प्राप्त होता है।

स्वाध्यायतप

परियहया य वायस पडिच्छयाणुपेहा य धम्मकहा।

शुदिमंगलसंनुत्तोपचविहो होइ सज्जमाओ ॥ १६६ ॥ (मूला० पञ्चा०)

वार्थ—यानना, पृच्छना, अनुपेहा, परिवर्त्तन (आमाय) और धर्मकथा सुतिमदल से पांच स्वाध्याय तप के भेद हैं।

(१) वाचना—वाक्य धनादि की अपेक्षा रक्षित तत्व का ज्ञाता गुणधर पर के पति जो ग्रन्थ, अर्ग और उभय (ग्रन्थ और उसका पृ० कि० २

अर्थ) का प्रतिपादन करता है, उसे वाचना कहते हैं ।

(२) पृच्छना—दूसरों को ज्ञान कराने के लिए या संशय दूर करने के लिए अथवा निश्चित-तत्त्व को स्थिर करने के लिए उपहास, संघर्ष, हास्य आदि नहीं करते हुए ग्रन्थ (शब्द), अर्थ अथवा उभय के विषय में दूसरे से पूछना पृच्छना है ।

मूलाचार की टीका में पृच्छना का अर्थ शास्त्र-श्रवण किया है । क्योंकि प्रश्न कर्ता के पूछने पर वक्ता द्वारा तत्त्व का विवेचन करने पर सब श्रोता उसे श्रवण करते हैं; अतः पृच्छना का परस्परगत अर्थ शास्त्र-श्रवण भी संगत होता है ।

(३) अनुप्रेक्षा—चित्त को एकाग्र करके किसी विषय का बार २ चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है ।

मूलाचार की टीका में अनित्यत्व, अशरण्यत्व आदि बारह भावना के चिन्तन को अनुप्रेक्षा नामा-स्वाध्याय कहा है ।

(४) परिवर्त्तेन (आम्नाय)—इस लोक व परलोक सम्बन्धी फल की अपेक्षा न करने वाले ब्रती का द्रुतविलम्बित, पदच्युत, अक्षरच्युतादि उच्चारण दोष रहित शुद्ध ग्रन्थ का परिवर्त्तेन (आवृत्ति) करना, वह परिवर्त्तेन नामक स्वाध्याय है ।

(५) धर्म कथा स्तुति मङ्गलादि—धर्मोपदेश करने के प्रयत्न प्रयोजन का त्याग कर उन्मार्ग का निराकरण तथा अपूर्व पदार्थ का प्रकाशन करने के लिए धर्मोपदेश देना धर्मकथा है ।

मूलाचार की टीका में तिरिसठ शलाका के पुण्य पुरुषों के चरित्र को धर्मकथा कहा है । देववन्दना को स्तुति और नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और शान्ति आदि रूप वचन वगैरह को मङ्गल कहते हैं ।

भानार्थ—श्री परम भट्टारक तीर्थंकर देवाधिदेव ने अपनी दिव्य-ध्वनि द्वारा तथा अतिशय बुद्धि-शक्ति धारक गणधर महाराज ने उपदेश द्वारा कहा है कि अनादि काल से चिपटे हुए कर्मों का क्षय बारह प्रकार के तप से होता है । उनमें स्वाध्याय नामक तप के समान आत्मा का हित करने वाला दूसरा तप न है, न हुआ है और न होगा । क्योंकि स्वाध्याय से वस्तु-तत्त्व का ज्ञान होता है । आत्मा और कर्मों का भेद ज्ञान होता है । भेद विज्ञान से आत्मा में श्रद्धा और उपादेयता आती है और पुद्गलादि पदार्थों से विरक्तता और उपेक्षा होती है । इससे आत्मा में वीतरागता शान्ति और परमउज्ज्वलता आती है । आत्मा को ज्ञान द्वारा कर्मबन्धन की गाँठें और उसके खोलने के कारण प्रत्यक्ष से दीखने लगते हैं । तब वह उन गाँठों को सुलभाने के उपाय में तत्पर होता है । ये रागद्वेषादि भावकर्म बन्ध के कारण हैं, और पुद्गल कर्मों के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होते हैं । ये मेरे नहीं हैं । ज्ञानदर्शनादि मेरा स्वरूप है । शान्ति और सुख मेरा निबन्धन है । मैंने अज्ञान वश बाह्य

शरीरादि पदार्थों को सुख का साधन जान कर उन्हें तो अपनाया है और अपने वास्तविक सुख का साधन वैराग्य निर्मोह और निरुद्धता आदि की उपेक्षा और अवहेलना की जिसके कारण मुझे असह्य जन्म-जरा-मरण के दुःख भोगने पड़े हैं। इस प्रकार के विचार ज्ञान प्राप्त होने पर ही होते हैं। इन विचारों से आत्मा की सम्यक्चारित्र्य में प्रवृत्ति होती है; जिससे पूर्ण सच्चित्त कर्मों की निर्जरा होती है और आगन्तुक कर्मों का निरोध होने से संवर होता है। इसलिए स्वाध्याय के समान त्रिलोक में आत्मा का हितकारी अन्य पदार्थ नहीं है। यह सब पदार्थों में सर्वोत्तम और मान्य है।

अज्ञानी जीव घोर तपश्चरण कर जिन कर्मों का करोड़ों वर्षों में तप करता है, उनसे असल्यातगुणा कर्मों का तप ज्ञानी जीव क्षण भर में कर डालता है।

“अज्ञानी क्षपयेत् कर्म यज्जन्मशतकोटिभिः ।
तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा निहन्यन्त्यर्हं च तः ॥”

अर्थ—अज्ञानी आत्मा जितने कर्म करोड़ों भवों में तप आदि द्वारा तप करता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी पुरुष तीन गुण धारण करके अन्तर्मुहूर्त में ही समूल नष्ट कर देता है।

अज्ञानी जल, उपवास, यम, नियम, कायक्लेश आदि अनेक तप करके भी कर्मबन्ध करता है और ज्ञानी भोग भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा करता है।

जिसके आत्मा में जड़ चेतन का भेद विज्ञान हुआ, वह अपने आत्मा को कर्णजाल से मुक्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होने से उसका कुछ वश नहीं चलता है, परन्तु प्रतिक्षण वह अवसर ढूँढा करता है कि इस जाल से किस तरह छूटूं। जब चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय मन्द होता है, उसी समय वह अति शीघ्र उस कर्मजाल को तोड़ने में तत्पर होता है और तपस्या का आचरण कर उसे शीघ्र तोड़ने में सफल होता जाता है। किन्तु अज्ञानी जो तप करता है, वह केवल इस लोक सम्बन्धी सुख की आकांक्षा से प्रेरित होकर अनेक भयानक कायक्लेश तप करता है, इसलिए उसका वह तप नवीन कर्मबन्ध का कारण होता है। उसकी सब क्रियाएँ गजलान के समान होती हैं। जो कार्य अन्य प्राणियों के बन्ध के कारण होते हैं, वे ही आत्मज्ञानी के निर्जरा के कारण बन जाते हैं। यह सब एक ज्ञान का माहात्म्य है। अतः आत्म हितैषी मनुष्य को सदा स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को निर्मल बनाना चाहिए।

सज्ज्नाय भावणाय य भाविता ह्येति सव्वगुत्तीओ ।

गुत्तीहि भाविदाहिं मरणे आराधओ होइ ॥ ११२ ॥ (भग०)

अर्थ—स्वाध्याय मे तत्पर हुए व्यक्ति के कर्मवन्ध की कारण भूत मन वचन और काय की प्रवृत्तियां रुक जाती हैं। इनके रुक जाने से मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायगुप्ति सहज ही मे पतती हैं। शरीरादि के द्वारा स्वयं कार्य करना, दूसरे से कार्य करवाना और स्वयं कार्य करने वालों को अनुमति प्रदान करना अर्थात् उनकी सहायता करना—इन तीनों योगों का निरोध रत्नत्रय की प्राप्ति से हो जाता है और यह रत्नत्रय स्वाध्याय से मुनि के स्वतः प्रकट होता है।

इसका आशय यह है कि अनन्त काल से अशुभ मन वचन काय-योगों का आत्मा को अभ्यास हो रहा है और उसका सहायक अशुभ कर्म का उदय है। इन सब का नाश अत्यन्त दुष्कर है। किन्तु स्वाध्याय के बल से ही इनका नाश किया जा सकता है। स्वाध्याय से मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति नष्ट होती है और शुभ तथा शुद्ध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तथा गुप्ति का पालन होता है, इससे नवीन कर्म का बन्धन होने के कारण संवर होता है और स्वाध्याय के समय सब इच्छाओं का निरोध होता है। अतः इस तप के प्रभाव से पूर्व सञ्चित कर्मों का क्षय होता है, इसलिए संवर और निर्जरा के कारण इस स्वाध्याय का सदा आराधन करना चाहिए। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं, इसका आचरण कर मनुष्य सुगमता से संवर और निर्जरा करने में समर्थ हो सकता है। बाल, वृद्ध, युवक धनवान्, निर्धन, सबल और निर्बल सब अग्रस्था और सब परिस्थिति वाले स्त्री पुरुष इस स्वाध्याय द्वारा अनुपम लाभ उठा सकते हैं।

वर्मकथा नाम धर्मोपदेश का है। धर्मोपदेश के निम्नलिखित चार प्रकार हैं :—

आक्षेपणीं स्वमतसंग्रहणीं समेक्षी,
विक्षेपणीं कुमतनिग्रहणीं यथार्हम् ।
संवेजनीं प्रथयितुं सुकृतानुभावं,
निर्वेदनीं वदतु धर्मकथा विरत्तयै ॥ ८८ ॥ (अन्न० अ० ७)

अर्थ—समदर्शी—उपेक्षा वृद्धी का धारक मनुष्य, १ आक्षेपणी, २ विक्षेपणी, ३ संवेजनी, और निर्वेदनी इन चार प्रकार की धर्म कथा का उपदेश करे।

(१) आक्षेपणी—स्वमत का संग्रह करने वाली अर्थात् अनेकान्त मत का समर्थन करने वाली कथा को आक्षेपणी कहते हैं।

(२) विक्षेपणी—कुमत अर्थात् क्षणिकादि एकान्त मत का निराकरण करने वाली कथा को विक्षेपणी कहते हैं।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

(३) संवेजनी—पुण्य के फल को प्रकट करने वाली कथा संवेजनी है ।

(४) निर्वेदनी—इन्द्रिय के विषय भोग और शरीर से विरक्ति (वैराग्य) उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेदनी कहते हैं ।

भावार्थ—धर्मकथा करने वाले वक्ता में सबसे पहले संसार के सब जीवों पर समभाव होना परमावश्यक है । जिसके हृदय में दूसरे जीवों को सुख पहुँचाने की उत्कण्ठा होगी, वही स्व और पर के कल्याण करने वाले उपदेश को देने में समर्थ हो सकता है । इसलिए उसे वस्तुतत्त्व का ज्ञाता होना चाहिए । तत्त्वज्ञान के बिना उपदेश करने वाला निज पर का उपकार न कर अपकार कर दूसरे यमराज के तुल्य कुँवाई के समान है, जिसे रोग का निदान तथा चिकित्सा का सम्यक् परिज्ञान नहीं है । वह रोगी की विपरीत चिकित्सा कर उसको मृत्यु-सुख में डूबेल देता है । ऐसे ही तत्त्वज्ञान हीन उपदेशक-धर्म उपाध करने वाला-जनता को सम्यक् प्रकार वस्तु का स्वरूप न समझा उसको मृत्यु-सुख में डूबेल देता है । ऐसे ही तत्त्वज्ञान हीन उपदेशक-धर्म उपाध करने वाले को जिस विषय का उपदेश करना हो, उसका गुरुमुख से वाचना सन्ने के कारण भयानक अनर्थ कर डालता है । इसलिए धर्मकथा करने वाले को जिस विषय का उपदेश करना हो, उसका गुरुमुख से वाचना (अध्ययन) पृच्छना (उसमें तर्क वितर्क करना) अनुव्रत्ता (बार बार चिन्तन) और आम्नाय (घोंप-शुद्ध उच्चारण) इन चार प्रकार के स्वाध्याय का अभ्यास करने के पश्चात् पूर्ण योग्यता होने पर उपदेश करना चाहिए ।

उपदेश करने वाले को अनेकान्त मत का उत्तम ज्ञान और उसके विवेचन करने की प्रवीणता और वाक्-चातुर्य अत्यन्त आवश्यक है । स्वमत का इतना अनुभव होना आवश्यक है कि उसका पूरी तरह दूसरों के समक्ष समर्थन कर सके । इसके साथ साथ परमतों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि उनका ज्ञान हुए बिना उनका निराकरण कैसे कर सकेगा ? यदि किसी परमत के विद्वान् ने स्वमत की पुष्टि और अपने अन्तर्मत से दृष्टि मिटाने की चेष्टा की तो बिना उस मत का ज्ञान प्राप्त किये उसका निराकरण और स्वमत स्थापन कैसे हो सकता है ? इसलिए स्वमत एवं दूसरे मतों का ज्ञान भी होना अत्यन्त आवश्यक है ।

शङ्का—जेनेन्द्र मत वीतरागता का पोषक है, उससे संवेजनी और निर्वेदनी ये दो कथाएँ ही होनी चाहिए । वे ही आत्मा के हित की करने वाली हैं । इनसे ही वीतरागता उत्पन्न होती है । आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा से तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और राग द्वेष ही आत्मा का घातक है, अतः धर्मकथा में इन दो कथाओं का समावेश कैसे किया गया ?

समाधान—दास्तव में राग द्वेष आत्मा के अहितकर हैं, इनके निवारण करने के लिए ही धर्मकथा की जाती है । किन्तु धर्मकथा करने का अधिकारी वही शान्त-चित्त मन्द कषाय वाला पुरुष है, जिसके अन्तःकरण में मनुष्य मात्र के कल्याण की सच्ची भावना है । वह स्वमत के अनुयायी पर रागबुद्धि और परमतानुयायी पर द्वेषबुद्धि नहीं रखता है । वह तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य व वीतरागता को स्वमत और इनके विपरीत, मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्या चारित्र्य व राग द्वेष आदि पुद्गलकर्मजन्य विभाव परिणति को परमत मानता है ।

पृ० कि० ३

इसलिए किसी व्यक्ति पर वह द्वेष बुद्धि नहीं करता है। वह तो वस्तुस्वरूप को दिखलाने का प्रयत्न करता है। वस्तु का स्वरूप अनेकान्तमय है। उसका समर्थन करता है; एकान्त वस्तु का स्वरूप नहीं है; क्योंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से वाधित है। वस्तु-स्वरूप का वर्णन राग द्वेष का कारण नहीं, प्रत्युत वीतरागता का कारण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा राग द्वेष की जनक नहीं बल्कि उसका नाश करने वाली हैं।

इस प्रकार स्वाध्याय का वर्णन कर अब ध्यानतप का वर्णन न करते हैं।

ध्यान का स्वरूप

उत्कृष्टकायबन्धस्य साधोरन्तर्मुहूर्त्ततः ।

ध्यानमाहुर्धैकाग्रचिन्तारोधो बुधोत्तमाः ॥ १५ ॥

एकाचिन्तानिरोधो यस्तद्व्यानं भावनो परा ।

अनुप्रेक्षार्थचिन्ता वा तज्ज्ञैरभ्युपगम्यते ॥ १६ ॥ (ज्ञाना० प्र० २५)

अर्थ—मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। अनिश्चल ज्ञान का नाम ध्यान है। ध्यान में अन्य सब पदार्थों की चिन्ता को रोक कर केवल एक पदार्थ का विचार किया जाता है। अनुप्रेक्षा अथवा भावना का ध्यान से यही भेद है कि अनुप्रेक्षा अभ्यास रूप है और ध्यान उसका फल है। ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है और वह उत्कृष्ट संहनन वाले मुनीश्वरों के ही होता है।

भावार्थ—मन वायु से भी चञ्चल है। यह एक समय में ही तीनों लोकों तक को नाप लेता है और भ्रमण कर आता है। इसको गमनागमनादयोर्दि विषयकषायादि अनेक विभाव परिणामों से हटाकर एक पदार्थ में स्थिर करना ध्यान है। अतिशय बलवान् चित्त की चञ्चलता को रोककर एक विषय पर स्थिर कर देना साधारण शक्ति वाले पुरुष के सामर्थ्य से बाहर है। ध्यान के ध्याता उत्तम संहनन वाले ही होते हैं; इसलिए ध्यान करने का सामर्थ्य वज्रवृषभनाराच संहनन, वज्रनाराचसंहनन और नाराचसंहननवाले महापुरुषों के ही माना गया है, शेष तीन संहननवालों के ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। तीन उत्तम संहननवाले भी अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त्त तक ही ध्यान कर सकते हैं। आवली के ऊपर एक समय होजाने पर अन्तर्मुहूर्त्त का प्रारम्भ होता है और मुहूर्त्त (२ घड़ी-४८ मिनिट) में एक समय कम रहने तक उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त का प्रमाण माना गया है। उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त पर्यन्त ध्यान वज्रवृषभनाराचसंहननवाले महासुनि के ही होता है। वज्रनाराच

और नाराच संहननवाले के उत्कृष्ट काल तक ध्यान नहीं हो सकता । इतने काल पर्यन्त चित्तवृत्ति को रोकने की शक्ति उनमें भी नहीं है । जघन्य व माध्यम काल तक वे दोनों ध्यान कर सकते हैं । इसलिए इन दो संहननों से मोक्ष नहीं होता । केवल पञ्चदशभूताराच संहनन से ही मोक्ष होता है । और इस संहननवाले की ही उत्कृष्ट रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति होती है; इसलिए वही सातवे नरक की आयु का बन्ध कर सकता है ।

अर्धनाराच, कीलक और असंप्राप्तपाटिका संहनन इन तीनों संहनन वालों की चित्तवृत्ति एक पदार्थ में नहीं रुक सकती है; इसलिए उनके ध्यान नहीं होता, एक अर्थ से दूसरे अर्थ के चिन्तन में चित्त की वृत्ति भ्रमण करती रहती है, अतः उनके अर्थ-चिन्तन होता है । उसको भावना व अनुभूति भी कहते हैं । कई आचार्यों ने इसे ध्यानपरम्परा के नाम से कहा है । यद्यपि यह ध्यानपरम्परा मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं है, तथापि कर्मक्षय करने में अवश्य सामर्थ्य रखती है ।

ध्यान के मूल दो भेद हैं—एक प्रशस्तध्यान और दूसरा अप्रशस्तध्यान ।

प्रशस्तध्यान—जिस ध्यान से आत्मा में साम्यभाव, निर्मलता और शान्ति आदि का आविर्भाव हो, उसे प्रशस्त ध्यान कहते हैं । यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला है और नरकादि के दुःखों का कारण है ।

अप्रशस्तध्यान—जिस ध्यान से आत्मा में स्व और पर के अकल्याण—दुःख, क्लेश, संताप, हिसादि पाप और क्रोधादि कपायो शक्ता—प्रशस्तध्यान की प्राप्ति का कारण क्या है ?

समाधान—एक साम्यभाव ही प्रशस्तध्यान का कारण है । वही कहा है :—

यदैव संयमी साक्षात्समत्वमवलम्बते ।

अर्थ—जिस समय संयमी साक्षात् समभाव का अनुभव करता है, उसी समय उसके कर्मपुंज का नाश करने वाला प्रशस्त ध्यान होता है ।

शक्ता—अप्रशस्त ध्यान का कारण क्या है ।

समाधान—आत्मा में घनादिकाल से लगी हुई पापवासना ही अप्रशस्त ध्यान की कारण है । वही कहा है :—

सं० प्र०

अपास्य खण्डविज्ञानरसिकां पापवासनाम् ।

असद्भयानानि वादेयं ध्यानं श्रुतिप्रसाधकम् ॥ ८ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—ज्ञानोपसर्गिक राजादि सहित ज्ञान में जो आसक्ति होती है उसी पापवासना है, यही अप्रशस्त ध्यान का कारण है अर्थात् पापवासना ही अप्रशस्त ध्यान को जन्म देती है; इसलिए इस पापवासना को हृदय से निकाल कर श्रुति के सामक प्रशस्तध्यान का ग्रहण करना चाहिये ।

प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान के भेद

अहुं च रुद्रसहितं दोषिण वि भ्राणाणि अप्रसत्थाणि ।

धम्मं सुवकं न दुवे पसत्थभाणाणि शेयाणि ॥ १८७ ॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दो अप्रशस्त ध्यान हैं । धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान ये दो प्रशस्त ध्यान हैं । अप्रशस्त ध्यान तिर्यक और नरकगति का कारण है और प्रशस्तध्यान देवगति और मोक्ष का कारण है । वही कहा है :—

तिरियगई अहुंण थरयगई तह रउइभाणेण ।

देवगई धम्मेण सिवगई तह सुक्कभाणेण ॥ १३ ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—आर्तध्यान तिर्यकगति और रौद्रध्यान नरकगति का कारण है । तथा इसी तरह धर्मध्यान से देवगति और शुक्लध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

आर्तध्यान और रौद्रध्यान में किस का चिन्तन होता है इसे दिखाते हैं :—

तंबोलकुसुमलेखणभूषणपियपुत्तचित्तणं अहुं ।

बंधणडहणवियारणमोरणचित्ता रउहंमि ॥ ११ ॥

अर्थ—साम्बूल, पुष्प, वन्दनावि लेपन, सुवर्ण रत्नादि के आभूषण तथा पुत्रादि की प्राप्ति का आर बार चिन्तन करने से आर्त ध्यान होता है । किसी को बन्धन में डालने, जलाने, विदारण करने, प्राण हरण करने के लिए जो आत्मा में विचार धारा उत्पन्न होती है तथा पू० कि० ३

किसी के धन सम्पत्ति आदि के हरण करने के लिए असला धन में चतुराई प्रगट करने के लिए जो विचार परम्परा उत्पन्न होती है वह सब रौद्रध्यान है।

(४३५)

धर्मध्यान और शुक्लध्यान में फिन् का निम्न होता है, इसे लिखते हैं :—
सुत्तथमग्गणाणं महव्वयाणं च भावणा धम्मं ।
गयसंक्कपवियणं सुक्कज्झाणं सुणेयव्वं ॥ १२ ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—सूत्रों के अर्थ का चिन्तन, मार्गणा, शृणुथानादि तत्त्वों का मनन और महावृत्तों की भावनाओं का सतत अनुभव करते रहने में धर्मध्यान होता है। शुक्लध्यान में संकल्प और निष्कल्प का अभाव है। अर्थात् उसमें शब्द अथवा द्रव्य या पर्याय का चिन्तन होता है।

भावार्थ—राग हों प रहित होकर आत्मा जब जीवादि पदार्थों का तथा धर्म के स्वरूप का, मार्गणा, प्रव, मुक्ति, समिति और बारह

प्रादि का चिन्तन करता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं।
अब एक चारों ध्यानों में से प्रत्येक ध्यान के चार चार भेद होते हैं। उनमें से पहले आर्त्तध्यान के चार भेद बिल्लाले हैं।

आर्त्तध्यान के चार भेद

अग्निष्टयोगजन्माद्यं तथेष्टार्थित्ययात्परम् ।
स्वप्नक्रोधात्तृतीयं म्यान्निदानतुयमहिनाम् ॥ २४ ॥ ज्ञाना०

अर्थ—अग्निष्ट पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुए आर्त्तध्यान को अग्निष्ट संयोग नामक आर्त्तध्यान कहते हैं। अष्ट पदार्थों के

विशेष से उत्पन्न हुए आर्त्तध्यान को अष्टविशेष नामक आर्त्तध्यान कहते हैं। शारीरिक रोग की पीड़ा से जो आत्मा में अशान्ति उत्पन्न होती है, उसे रोग-पीड़ा-चिन्तन आर्त्तध्यान कहते हैं। आमागी काल में भोगों की आकांक्षा करना निबान नामक आर्त्तध्यान होता है।

इस संसार में अपने प्रिय पदार्थ-पुत्र स्त्री आदि छुट्टी जत एवं धन-सम्पत्ति आदि अष्ट वस्तुओं के नाश करने वाले अग्नि, संक्लेश परिणामों की धारा बहती रहती है वही आर्त्तध्यान कहलाता है। इसका आशय यह है कि अग्निष्ट पदार्थ के संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए जो बार बार विचार किया जाता है वह पहला अग्निष्टसंयोग नाम का आर्त्तध्यान है।

सं० प्र०

मउग, पेश्वर्ग, श्री कुटुम्ब, सिद्ध, सौभाग्य, भोगादि के विनाश होने पर तथा अन्तःकरण में ग्राह्य उत्पन्न करने वाले मनोश्च इन्द्रिय-विषयों का खोना होने पर संन्यास, पीडा, भ्रम, शोक, मोह के कारण निरन्तर सेव उत्पन्न होने और उनकी पुनः प्राप्ति का बार बार विचार करना दुराग इष्टवियोगजन्य आरोग्यजन्य है ।

आशय यह है कि जिन पदार्थों से भगने अभीष्ट इन्द्रियों के सुख सम्पन्न होते हैं तथा मन को आनन्द मिलता है, तेने पदार्थों का वियोग हो जाने से आत्मा में शोक, रोष, आदि संमोहाभावों की सन्तति उत्पन्न होती है अतः उन पदार्थों की पुनः प्राप्ति के लिए जो बार बार विचार होता है वही आरोग्यजन्य का दूसरा सेव इष्टवियोगजन्य नाम का आरोग्यजन्य है ।

रोग, पीडा, चिन्तन, वातपित्त और कफ की विषमता से प्रकट हुए आग, खांसी, भग्नर, जलोवर, कोढ़, संग्रहणी, विषमज्वर, क्षय आदि के उत्पन्न होने पर शारीरिक पीडा और मानसिक व्याकुलता व चिन्मत्ता उत्पन्न होती है । उसे दूर करने के लिए जो बार २ विचार होता है उसे रोग पीडा चिन्तन नामक आरोग्यजन्य कहते हैं ।

वाससवासभगन्दरोदजराकुष्टातिसारज्वरैः,
पित्तशूलैर्ममस्तप्रकोपजनितै रोगैः शरीरान्तकैः ।
स्यात्सत्त्वप्रबलैः प्रतिक्षणैर्वैर्यैश्च शूलतत्वं नृणां,
तद्रोगार्चमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्वरिदुःलाकरम् ॥ ३२ ॥ श्राना० अ० २५

प्ररागा अर्थ ऊपर बता चुके हैं ।

निदानजन—भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्त्रियुवनजयिनी रूपसाप्राज्यलक्ष्मी

राज्यं क्षोणारिचक्रं विजितसुखधूलास्यलीलाशुवत्यः ।

अन्यथा नन्दभृतं कथमिह भवतीत्यादिविन्तासुभाजाम्,

यत्तद्भोगार्थमुक्तं परमगुणभरैर्जन्मसन्तानमूलम् ॥ ३४ ॥ (श्राना० अ० २५).

पू० कि० ३

अर्थ—धरणीन्द्र के सेवन करने योग्य—सर्वोत्कृष्ट भोग गुणे किस प्रकार उपलब्ध हो ? विगुलन पर विजय प्राप्त करने वाले सं० प्र०

रूप साम्राज्य की लक्ष्मी—सर्वातिशयो शरीर का सौन्दर्य—सुर को कैसे मिले ? जिसमें शत्रुओं के समुदाय का क्षय होगया है ऐसा साम्राज्य तथा वैवांगनाओं के नृत्य की सुन्दरता को जीतने वाली स्त्रियाँ और इसी प्रकार ही अन्य आनन्दवर्द्धक सामग्री कैसे पाऊँ—इत्यादि सुखभोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चिन्तन करने वाले मनुष्यों के जन्मसन्तान को उत्पन्न करने वाला निदान नामक आर्त्तध्यान होता है ।

भावार्थ—पुण्योत्पादक जिनेन्द्र पूजन करके परमशान्त, महातपस्वी, पर हित में सतत निरत रहने वाले, सुपात्र मुनीश्वरो को आहार, औषध, वसतिका आदि का योग्य प्रासुक दान करके तीर्थक्षेत्रों के पद की वांछा करना तथा विविध तपस्या आदि धर्मलुप्तानों का पालन कर देवों की विभूति की आकांक्षा करना, इन्द्रियों को दृप्त करने वाली रूप, लावण्य सम्पत्ति, युवतियों एवं यान वाहनविभोग उपभोग की वस्तुओं की अभिलाषा करना तथा इन्हीं धर्माचरणों द्वारा शत्रु-समूह के धिनाश की कामना करना और अपनी पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ आदि की इच्छा करना, इत्यादि किसी भी भौतिक पदार्थ की धमे सेवन से वांछा करना नामा आर्त्तध्यान है सो ही कहा है—

“इष्टभोगादिसिद्धयर्थं रिपुघातार्थमेव वा ।

यच्चिदानं मनुष्याणां स्यादन्तं तत्तु रीयकम् ॥”

अर्थ—मनुष्यों के मन को लुभाने वाले विषय भोगों की सिद्धि के लिए तथा शत्रु के विनाश के लिए जो चिन्तना होती है, उसे निदान नाम का आर्त्तध्यान कहते हैं ।

यह चार प्रकार का आर्त्तध्यान आत्मा का अत्यन्त अहित करने वाला है । आर्त्तध्यानी के तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु का बध होता है । जीव निगोद का पात्र इसी आर्त्तध्यान के कारण होता है । जीव की सब से निष्ठुर अवस्था यही है । एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण होता है और वहाँ अक्षर के अनन्तवें भाग ज्ञान रहना है । वहाँ का दुःख वचनागोचर है, उस दुःख का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है । उस दुःख का यथार्थ ज्ञान केवलज्ञानी को ही होता है । नरकों का दुःख भी भयानक होता है, किन्तु वह दुःख निगोद के दुःख के अनन्तवें भाग मात्र है । ऐसी अत्यन्त निष्ठुर पर्याय आर्त्तध्यान करने वाला पाता है । इसकी अवधि अनन्त काल है । पुनः वहाँ से निरतना अतिदुष्कर है । आर्त्तध्यान का ऐसा भयानक परिणाम इस अज्ञानी जीव को भोगना पड़ता है इसलिए यदि पूर्वकृत पापकर्म के उदय से आर्त्तध्यान के कारण यह वस्तु, धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलात्रादि का वियोग तथा अन्तिम पदार्थ का संयोग एवं रोग जन्य भयंकर पीडा प्राप्त हो जावे तो उस समय अपनी आत्मा में ज्ञानामृत का सिंचन करो, शान्ति मुधा का पान करो, विचारो कि यह सब दुःख मेरे किये हुए दुष्कर्मों का फल है । इसको मैं शान्ति से साम्यभाव धारण कर भोग लूँगा तो इस समय भी मेरे हृदय में अधिक संताप न होगा और अशुभ कर्मों का बन्ध न होगा । और यदि अधीर होकर सहूँगा तो भी ये दुष्कर्म अपना फल तो अवश्य देंगे, इनको मुझे सहना तो अवश्य पड़ेगा; किन्तु

स० प्र०

पृ० कि० ३

आर्त्तध्यान हो जाने से तिर्यच गति का बन्ध होगा। जहाँ क्षुधादुःख ही दुःख है। इससे मुझे भव-भय में महादुःख भोगने पड़ेगे। और इस समय भी अर्थर्यभाव रखते से दुःख उत्पन्न धारण करेगा तब तीव्र आर्त्तध्यान उत्पन्न होगा। अतः दुःख से बचने के लिए आर्त्तध्यान करना विवेक हीन मनुष्यों का काम है। उस समय वस्तु स्वरूप का चिन्तन तथा सदगुरुओं का समागम ही सुख देने वाला होता है।

यह आर्त्तध्यान इतना बलवान है कि मुनियो तक को नहीं छोड़ता है। इसकी दौड़ छूटे गुणस्थान तक है। आदि के चार अविरत गुणस्थान, पांचवाँ-संयमासंयम गुणस्थान और छठा अप्रमत्त गुणस्थान इसका क्षेत्र है।

शङ्का—आपने आर्त्तध्यान आदि को छह गुणस्थानों में बता दिया है, सो कैसे ? आर्त्तध्यानी के तिर्यच गति का बन्ध होता है, लेकिन छठे, पांचवें और चौथे गुणस्थान में तिर्यच गति का बन्ध संभय ही नहीं होता है। क्योंकि पाचवें गुणस्थान में अणुव्रत और छठे गुणस्थान में महाव्रत होता है। और यह नियम है कि व्रत उसी जीव के होता है, जिसने देवगति व देवायु का बन्ध किया हो या करने वाला हो। शेष तीन गति का बन्ध करने वाले के व्रत का धारण नहीं होता है। तथा चौथे गुणस्थानवर्त्ती सम्यग्दृष्टि जीव देवायु का ही बन्ध करता है। इसलिए चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थानवर्त्ती जीव के तिर्यच गति का बन्ध कैसे सम्भव होगा ?

समाधान—आपकी शङ्का ठीक है। वास्तव में चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में तिर्यच गति का बन्ध नहीं होता है। जो आर्त्तध्यानी का तिर्यच गति में गमन करना बताया है, वह मिथ्यात्व की अपेक्षा से है। अर्थात् आर्त्तध्यानी मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यच गति का बन्ध करता है। सम्यग्दृष्टि जीव देवगति के सिवाय अन्य गति का बन्ध नहीं करता है यह नियम है।

यही राजवार्तिक में रोद्रध्यान के प्रकरण में श्री भट्टाकलङ्क देव ने भी कहा है :—

‘तत्पुनर्निरादीनामकारणं सम्यग्दर्शनसामर्थ्यात्’

अर्थात्—जिसके सम्यग्दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य से रोद्रध्यान नारक, तिर्यचादि गति का कारण नहीं होता है। इसी प्रकार आर्त्तध्यानी भी सम्यग्दर्शन के सामर्थ्य से तिर्यच गति का बन्ध नहीं करता है।

शङ्का—छठे गुणस्थानवर्त्ती साधुओं के आर्त्तध्यान का सम्भव कैसे हो सकता है ?

समाधान—छठे गुणस्थान में संज्वलन कपाय का उदय रहता है, उसके तथा असातावेदनीय के तीव्र उदय से भयानक असह्य व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर पीड़ा उत्पन्न होती है उस समय आर्त्तध्यान उत्पन्न हो जाता है तथा अत्यन्त प्रिय शिष्यादि का वियोग हो जाने पर सं० प्र० पू० कि० ३

उनके आर्त्तध्यान सम्भव होता है ।

शङ्का—तब तो छठे गुणस्थानवर्त्ती संयमी के चारों प्रकार का आर्त्तध्यान बन सकता है ?

समाधान—छठे गुणस्थान में निदान नाम का आर्त्तध्यान नहीं होता । शेष तीन आर्त्तध्यान के भेद हो सकते हैं । वही राजवार्त्तिक में कहा है :—

“कदाचित्प्रव्यमार्त्तध्यानत्रयं प्रमत्तानां ॥ १ ॥ निदानं वर्जयित्वा अन्यदात्तत्रयं प्रमादोदयोद्रेकात्कदाचित्प्रमत्त-
संयतानां भवति” ॥

अर्थात्—निदान नाम के आर्त्तध्यान को छोड़कर शेष आदि के तीन आर्त्तध्यान कदाचित् प्रमाद के तीव्र उदय होने से प्रमत्त-
संयत मुनि के हो सकते हैं ।

यह आर्त्तध्यान कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या के बल से तथा अनादिकाल की अशुभ वासना—संस्कार के कारण उत्पन्न होता है और महापाप का कारण है । यह आर्त्तध्यान ज्ञायोपशमिक भाव है । इसका काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । एक ज्ञेय पदार्थ पर अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक नहीं टिक सकता, तत्पश्चात् दूसरे ज्ञेय पर चला जाता है ।

आर्त्तध्यानी के बाह्यचिह्न

शङ्काशोकभयप्रमादकलहश्चित्तभ्रमोद्भ्रान्तयः ।

उन्मादो विषयोत्सुकत्वमसकृन्निद्राङ्गजाड्यश्रमाः ।

मूर्च्छादीनि शरीरिणामविस्तं लिङ्गानि बाह्यान्वय—

मार्त्ताधिष्ठितचेतसां श्रुतधरैर्व्यावर्णितानि स्फुटम् ॥ ४३ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—आगम के रहस्य के ज्ञाता विद्वानो ने आर्त्तध्यान वालों के बाह्यचिह्न इस प्रकार वर्णन किये हैं कि उसे प्रथम तो हर एक बात में सन्देह पैदा होता है, पश्चात् शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है—किसी काम में सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त-
सं० प्र० पू० कि० ३

भ्रम होजाता है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता, बहकने लगता है, विषय सेवन करने में उत्सुकता होती है; बारम्बार नींद आती है, शरीर में जड़ता-शिथिलता होती है, थकावट प्रतीत होती है, मूर्छा उत्पन्न होती है, चित्त में उद्वेग इत्यादि अनेक चिह्न आर्त्तस्थानी के प्रकट होने हैं ।

इस प्रकार का यह आर्त्तस्थान स्वयमेव बिना उपदेश के उत्पन्न होता है, आत्मा का अत्यन्त अहित करने वाला है; इसलिए इसका त्याग करना चाहिये ।

रौद्रध्यान

रुद्रः क्रूराशयः प्राणी प्रणीतस्तत्त्वदर्शिभिः ।

रुद्रस्य कर्म भावो वा रौद्रमित्यभिधीयते ॥ २ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—क्रूर आशय-परिणाम-वाले प्राणी को तत्त्व के वेत्ता विद्वानों ने रुद्र कहा है । और रुद्र का जो भाव अथवा कर्म होता है उसे रौद्र कहते हैं । इसका आशय यह है कि क्रूर परिणाम वाले जीव के जो हिंसादि पाप रूप कार्यों का सतत चिन्तन होता है, उसे रौद्रध्यान कहते हैं ।

रौद्रध्यान के चार भेद

तेणिक्रमोससारकवणेषु तथ चेव छन्विहारं मे ।

रुद्रं कसायसहिदं भ्राणं भणियं समासेण ॥ १६६ ॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—(१) पर द्रव्य के हरण करने का अभिप्राय (चोरी) (२) प्राणियों को पीड़ा करने वाले असत्य वचन बोलने में तत्परता (३) यदि कोई मेरा द्रव्य चुरावेगा तो मैं उसको मारुंगा, ऐसे विचार से हाथ में शस्त्र लेकर चोरादि को मारने का अभिप्राय तथा (४) छद्म काय के जीवों की हिंसा जनक आरम्भ में अभिप्राय रखना, ये चार रौद्रध्यान के भेद हैं ।

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और बनस्पति इन पांच स्थावरकाय के जीवों की हिंसा करने उनके छेदन, भेदन, ताड़न, बंधन, दहन आदि कार्यों में उद्यम करने में आनन्द मानना हिंसानन्द नाम का रौद्रध्यान है । प्राणियों को पीड़ा देने वाले असत्य वचन बोलने में आनन्द मानना मृषानन्द नाम का दूसरा रौद्रध्यान है । अपने धनादि अभीष्ट पदार्थों को चुराने वाले तथा धर्मायतनों को लूटने वाले, माता, बहिन, स्त्री आदि का सतीत्व नष्ट करने वाले, जबर्दस्ती उनका अपहरण करने वाले का शस्त्र हाथ में लेकर वीरता पूर्वक सामना करना, अन्याय करने वाले आततायी को दंड देना, रौद्रध्यान नहीं है; क्योंकि इसमें धर्म रक्षा के भाव अन्तर्हित हैं, धर्म की भावना

छिपी हुई रहती है तथा न्याय की रक्षा और अन्याय का परिहार करने का सङ्कल्प रहता है; इसलिये इसे रौद्रध्यान नहीं समझना चाहिए । रौद्रध्यान तो वह है कि किसी की अभीष्ट वस्तु चुराने, लूटने, आदि के विषय में सतत ध्यान बना रहे एवं ऐसा करने में आनन्द माने । यही चौर्यान्तव्य नाम का तीसरा रौद्रध्यान होता है । तथा धन, सम्पत्ति, गाय, भैंस, गौरव परिग्रह के अर्जनादि में आनन्द मानना परिग्रहानन्द नामा चौथा रौद्रध्यान है ।

हिंसानन्दनामा रौद्रध्यान

हते निष्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्थिते ।

स्वेन चान्येन यो हर्षस्तद्धिंसारौद्रमुच्यते ॥ ४ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—अपने अथवा अन्य के द्वारा जीव समूह के मारे जाने पर, अलस्त पीड़ित किये जाने पर एवं प्रबल संताप पड़नाये जाने पर हर्ष मानना हिंसानन्द नाम का रौद्रध्यान है । और भी कहा है :—

हिंसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपदेशे भृशम् ।

दोष्यं नास्तिकशासने प्रतिदिनं प्राणतिपाते रतिः ।

संवासः सह निर्देयैरविस्तं नैसर्गिकी क्रूरा ।

यत्स्याद्देहभृतां तदत्र गदितं रौद्रं प्रशान्ताशयैः ॥ ६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—मनुष्य में जीव हिंसा के कार्य शिकार करने आदि में कुशलता, पाप जनक उपदेश देने में प्रवीणता, नास्तिक मत के निरूपण करने में दक्षता, प्रतिदिन प्राणियों के घात करने में अनुराग तथा निर्देयी पुरुषों की निरन्तर सङ्कति और स्वाभाविक क्रूरता आदि होना रौद्रध्यान है ।

केनोपायेन घातो भवति तनुमतां क्रः प्रवीणोऽत्र हन्ता ।

हन्तुं कस्यानुरागः कतिभिरिह दिनैर्हन्यते जन्तुजातम् ॥

हत्वा पूजां करिष्ये द्विजगुरुमलता कीर्तिशान्त्योमित्थम् ।

यत्स्याद्विसाभिनन्दो जगति तनुभृतां तद्विरैद्रं प्रणीतम् ॥ ७ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ-इन जीवों का घात किस उपाय से किया जाय, यहां पर जीव बध करने में कौन प्रणीत है, जीव घात करने में किस का अनुराग है, यह जीवों का भुरख कितने दिनों में मारा जायगा, इन जीवों को मारकर ब्राह्मण गुरु और देवों को बलि देकर पूजा कलंगा-इत्यादि प्रकार से संसार में जीव हिंसा करने में जो आनन्द होता है, उसे हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान कहते हैं ।

जो जीव गगनतल में स्वच्छन्द गमन करने वाले निरपराध वीन पक्षियों की शिकार करके उसमें वीरता समझते हैं एवं एकान्त जन-शून्य घने जंगलों में निवास करने वाले अमाथ, निहत्थे, मृग, सिंह, व्याघ्र, शूकर, नीलगाय, गवय आदि असहाय निरपराध प्राणियों की शस्त्रास्त्रादि अनेक उपायों से हिंसा करते हैं और उसमें बड़ी शूरता प्रकट करते हैं, ऐसी ही जलचर मत्स्य (मत्त), मगर, घड़ियाल आदि जीवों का घात कर अपनी बहादुरी बघारते हैं, तथा उक्त नभचर, जलचर और जलचर जीवों को बन्धन में डालकर उनके आवास के क्षेत्र में अभिदाह करके, छेदन भेदन करके तथा उनका चर्म नेत्र निकालकर, दांत उखाड़कर बड़ा कौतुक व आनन्द मानते हैं, उनके हिंसानन्द रौद्रध्यान होता है ।

युद्ध में किसी का घात चिन्तन करना और किसी की विजय देखकर प्रसन्न होना भी हिंसानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

जो मनुष्य जीवों के बध, बन्धन, दहनादि जनित तीव्र दुःख वा भयानक पराभव सुनकर, देखकर अथवा स्मरण कर अपने मन में आह्लादित होता है, उसके भी हिंसानन्द नामका रौद्रध्यान होता है ।

मैं इस शत्रु से अपने बैर का बदला लेने के लिए क्या उपाय करूं ? अभी मुझ में शक्ति नहीं है; इसलिए यह जो वित है शक्ति होती तो अभी मार डालता । इस समय शक्ति नहीं है तो न सही इसका परलोक में तो अवश्य बदला लूंगा, इस प्रकार संकल्प करना भी हिंसानन्द नामका रौद्रध्यान है ।

हिंसानन्दनामा रौद्रध्यानी के विचार

अभिलपति नितान्तं यत्परस्यापकारं, व्यसनं विशिखभिन्नं वीक्ष्य यतोपमेति ।

यदिह गुणगर्षिष्ठं द्रष्टुं दृष्ट्वाऽन्यभूतिं, भवति हृदयशान्त्यस्तद्वि रौद्रस्य लिङ्गम् ॥ १३ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

पृ० कि० ३

दूसरों के वैभव एवं उन्नति की बातें सुनकर दुखी होता है वह निश्चय से ही रौद्रध्यानी है।

हिंसा के उपकरणों का संचय करना, फूर दुष्ट परिणाम वाले जीवों का पालन पोषण करना, उनकी सहायता करना, हृदय में संतुष्ट होता है, निर्व्ययभाव का धारण करना और इन सभी बातों से प्रसन्न होना रौद्रध्यान है।

यह रौद्रध्यान चारों गति के जीवों के होता है। इसका उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है। इसके बाद एक पदार्थ हो छोड़कर दूसरे पदार्थ को विषय करने लगता है। यह रौद्रध्यान पाँचवें गुणस्थान तक होना है। अर्थात् आदि के पाँच गुणस्थान वर्त्ती जीवों के पाया जाता है। यह ध्यान नरकगति का कारण है। रौद्रध्यान के समय यदि बन्ध हो तो नरकगति का बन्ध होता है।

शंका—आपने पाँचवें गुणस्थान वाले के रौद्रध्यान बताया है, सो कैसे? पाँचवें गुणस्थान में हिंसा शूट आदि पाँच का त्याग होता है। वह जीव हिंसा में आनन्द कैसे मानेगा। चौथे गुणस्थान वाला भी हिंसा का त्याग न होने पर भी हिंसादि को बुरा समझता है, वह भी हिंसादि में हर्ष नहीं मानता, फिर इनके रौद्रध्यान कैसे होगा?

समाधान—धन, धान्यादि पारमार्थ की रक्षा के लिए, तथा धर्मायतन चैत्यालय व फिदी संयमी जग पर अन्यायी दुष्ट मनुष्यों का बलात् आक्रमण होने पर उन्हीं रक्षा के लिए, तथा स्वराष्ट्र पर किसी अन्यायी राजा का आक्रमण होने पर उसे विफल करने के लिए युद्ध के भी केवल सातवीं ब्रह्म हिरण्य का त्याग होता है, विरोधी आदि हिंसा का त्याग नहीं होता है; इसलिए आत्मरक्षा भर्मा रक्षा व न्यायरक्षादि के निमित्त वह युद्ध कर सकता है।

शंका—जब सम्यग्दृष्टि के तथा असुखगती आश्रय के रौद्रध्यान होता है, और रौद्रध्यानी का नरक में गमन होना बताया है तो क्या वह नरक में भी गमन करेगा?

समाधान—रौद्रध्यान के निमित्त से जो नरक गमन बताया है वह मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा में कहा गया है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि और श्रवण तो देवगति का ही बन्ध भरता है। सम्यक्स्मरण देवानु के अतिरिक्त किसी अन्य आयु के बन्ध का कारण कैसे हो सकता है? पहले सं० प्र०

मृषानन्दनामा रौद्रध्यान

असत्यकल्पनाजालकश्मलीकृतमानसः ।

चेष्टते यजनस्तद्धि मृषारौद्रं प्रकीर्तितम् ॥ १६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जो मनुष्य झूठे कल्पनाजाल से मलिन चित्त होकर पाप पूर्ण चेष्टायें करता रहता है, उसे निश्चय से मृषानन्द रौद्रध्यान कहते हैं । और भी कहा है ।

विधाय वञ्चकं शास्त्रं मार्गमुद्दिश्य निर्दयम् ।

प्रपात्य व्यसने लोकं भोक्त्येऽहं वाञ्छितं सुखम् ॥ १७ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—रौद्रध्यानी मनुष्य सन्मार्ग का उल्लंघन कर पाप मार्ग का इस प्रकार चिन्तन करता है कि मैं ठगाई के शास्त्र बनाकर, असत्य निर्दयता के पोषक मार्ग को चलाकर, लोगों को अनेक आपत्ति और कष्टों में डालकर अपने अभीष्ट सुखका अनुभव करूंगा ।

मैं अपनी बुद्धि के कौशल से ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा, जिससे सब मनुष्य मेरे जाल में आजावें, मैं अपने वाक् चातुर्य से इनको अपने वश में करूंगा, और इन से रुपया पैसा आदि ऐंठ लूंगा । मैं ऐसी युक्तियों का उपयोग करूंगा जिससे मनुष्यों को सन्मार्ग से हटाकर असन्मार्ग में लगा दूंगा इत्यादि प्रकार से भोले जीवों को ठगना और ऐसा करके प्रसन्न होना मृषानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

चौर्यानिन्दनामा रौद्रध्यान

चौर्योपदेशबाहुल्यं चातुर्यं चौरकर्मणि ।

यच्चौर्यैकपरं चेतस्तच्चौर्यानिन्द इष्यते ॥ २४ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जिसकी चोरी के उपदेश देने में अधिक प्रवृत्ति होती है जो चोरी के कार्यों में चातुर्य प्रकट करता है तथा जो चोरी करने में तत्पर रहता है, उसके चौर्यानिन्द नामा तीसरा रौद्रध्यान होता है । और भी कहा है—

सं० प्र०

पृ० कि० २

यच्चौर्याय शरीरिणामहरहश्चिन्ता समुत्पद्यते,
 कृत्वा चार्यमपि प्रमोदमगुलं कुर्वन्ति यत्संततम् ।
 चौरेणापि हते परैः परधने यज्ञायते संभ्रम-
 स्तच्चौर्यप्रभवं वदन्ति निधुणा रौद्रं सुनिन्दास्पदम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जिन प्राणियों के चित्त में हमेशा चोरी के लिए तत्परतावनी रहे तथा चोरी करके जो हर्ष मानता रहे, जो परधन का हरण करने वाले दूसरे चोर के कार्य में प्रसन्नता प्रकट करे, इत्यादि चोरी सम्बन्धी कामों में आनन्द मानने वाले के चौर्यान्न्द नामा रौद्रध्यान होता है ।

मैं सेना बनाकर असुक्त जगह में बहुकाल से संचित किये हुए धन को, विपुलास्तराशि को अनेक उधार्यों से अतिशीघ्र हरण कर लाऊंगा तथा डाका डालकर सम्पूर्ण मनुष्यों को भयभीत कर सम्पूर्ण धन छूट लाऊंगा, ऐसा मुझमें सामर्थ्य है, इस प्रकार विचार करने वाले के चौर्यान्न्दनामा तीसरा रौद्रध्यान होता है ।

परिग्रहानन्द रौद्रध्यान

बह्वारंभपरिग्रहेषु नियतं रचार्यमभ्युद्यते,
 यत्संकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह, रौद्राशयः ।
 यच्चालम्ब्य महत्त्वमुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते,
 तत्तयं प्रवदन्ति निर्मलधियो रौद्रं भवाशंसिनाम् ॥ २६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—इस संसार में यह प्राणी बहुत आरम्भ और परिग्रह की रक्षा के लिये उद्यम करता है और रुद्र परिणाम धारण करके अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न करता रहता है । तथा अपने चित्त में अपने को महान् समझकर मैं राजा हूँ, अर्थात् मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यह सारी सम्पत्ति मेरी है इस प्रकार के विचार करना और इनसे प्रसन्न होना परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है ।

इस संसार में जितनी भी उत्तम वस्तुएँ हैं—एल मखार, देवांगनाओ को तिरस्कृत करनेवाली रमणियाँ, सुन्दर उपवन, वाटिका, प्रासाद-आदि हैं—वे सब वीर पुरुषों के उन्मोग करने योग्य होती हैं; इसलिए मैं उनका स्वामी हूँ; क्योंकि मेरे समान इस संसार में और कौन वीर है, इस प्रकार विचार करना परिग्रहानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

सं० प्र०

में असुक व्यापार कहेगा, उसमें इतना धन आवेगा, उससे असुक घोड़े, हाथी, मोटर, वायुयान आदि खरीदूंगा, सुन्दर बाग लगवाऊंगा। सुन्दर भवन का निर्माण करवाऊंगा, जिसमें सब प्रकार की विषय सेवन की सामग्री रखूंगा, उनकी रक्षा के लिए असुक २ उपाय कहेगा, किसी ऐसी शक्ति है जो मेरी सम्पत्ति की तरफ दृष्टि भी डाल सके, इत्यादि आरम्भ और परिग्रह में रुद्र आशय धारण करने वाले के परिग्रहानन्द नामा रौद्रध्यान होता है।

रौद्रध्यान के बाह्य चिह्न

क्रता दण्डपाण्यं वञ्चकत्वं कठोरता ।
क्रता दण्डपाण्यं वञ्चकत्वं कठोरता ॥ ३७ ॥

निखिशत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि ह्यरिभिः ॥ ३८ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

विस्फुलिङ्गनिर्मे नेत्रे अ वक्रा भीषणाकृतिः ।
विस्फुलिङ्गनिर्मे नेत्रे अ वक्रा भीषणाकृतिः ॥ ३८ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

कम्पः स्वेदादिलिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिनाम् ॥ ३८ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)
कम्पः स्वेदादिलिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिनाम् ॥ ३८ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—क्रता, दण्ड देने में कठोरता, वंचकता (ठगना), कठोरता, निर्वयता, इस प्रकार के दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले विचार तथा उनसे होने वाले कार्य जिसके होते हैं, उसके रौद्रध्यान समझना चाहिए ।

जिसके नेत्र आग्नि के समान लाल हों, मोँहे टेढ़ी हों, जिसकी मुख की आकृति डरावनी हो, जिसका शरीर क्रोध से कांप रहा हो, शरीर पर पसीना हो इत्यादि शरीर में क्रोधादि कषाय के विकृत लक्षण दिखाई दें तो उन्हें रौद्रध्यान के चिह्न समझना चाहिए ।

रौद्रध्यान का कारण और फल

रौद्रध्यान कृष्ण लेश्या के बल से उत्पन्न होता है नरक में जाना इसका फल है । और यह पाँचवें गुणस्थान तक रहता है । अर्थात् आदि के पाँच गुणस्थानवर्त्तो जीवों के पाया जाता है । और इस हा काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है । यह चायोपशमिक भाव है ।

यद्यपि रौद्रध्यानी का नरक में गमन बताया है, तथापि यह कथन सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत की अपेक्षा से नहीं समझना चाहिए । क्योंकि सम्यग्दृष्टि के देवायु का ही बन्ध होता है । और अशुभ्रती भी देवआयु के सिवा अन्य आयु का वंध नहीं करता है । इसलिये रौद्रध्यानी का नरकगति में गमन मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से ही कहा गया है । इसका हम आर्त्तध्यान और हिसानन्द नामक विवेचन कर आये हैं सो वहाँ से जान लेना चाहिए ।

इस प्रकार आत्मध्यान व दीर्घध्यान इन दो अभ्यासध्यान का वर्णन हुआ । अब धर्मध्यान का वर्णन करते हैं ।

धर्मध्यान का स्वरूप

अथ प्रशमनात्मक्य विधाय स्ववशं मनः ।

विरज्य कामभोगेषु धर्मध्यानं निरूपय ॥ १ ॥ (ज्ञान० अ० २७)

अर्थ—हे आत्मन् ! सबसे पहले तू प्रशम (मन्द कषाय से उत्पन्न अपूर्व शान्ति) का आलम्बन कर, मन को अपने वश में कर तथा काम और भोगों से—पांच इन्द्रियों के सेवन से—विरक्त होकर धर्मध्यान में प्रवृत्त हो ।

आत्मा के हितकर दो ध्यान हैं, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । उनमें से धर्मध्यान में प्रवृत्ति करने वाले आत्मा को सबसे प्रथम कषाय मन्द करना चाहिये । जब तक कषाय की मन्दता नहीं होती, तब तक आत्मा में शान्ति नहीं आसकती । जिस आत्मा के अन्दर कषाय रूप अग्नि की भट्टी दहकती रहती है, वहां शान्ति रूप शीतल जल का निवास नहीं हो सकता । इन दोनों का परस्पर में विरोध है । जहां पर शान्ति-जल का निवास रहता है, उसी आत्मा में धर्मवासना रूप कल्पवृक्ष का अंकुर जमता है । इसलिए हे आत्मन् ! अनादि काल से इस कषाय रूप भट्टी में से दहकती हुई क्रोधादि ज्वालाओं से अनन्त काल तक तूने घोर संताप उग्र का अनुभव कर अचिन्त्य दुःख भोगे हैं जिनका धर्मेण करना भी अशक्य है । अब उन दुःखों से बचकर शान्ति-सुधा का पान करने की यदि तेरा इच्छा है तो उन कषायों को मन्द करता चला जा । उस शान्ति-सुधा के प्राप्त होने पर धर्मध्यान रूप कल्पवृक्ष तेरी आत्मा में अर्द्धरिप हो उठेगा और व्योम र शान्ति-रस का उसमें सिंचन होता रहेगा त्यों ही वह धर्मध्यान-कल्पवृक्ष पनपता रहेगा और वह स्वर्गादि सुख रूप पुष्प देकर मोक्ष रूप फल को फलेगा, जिसका रसास्वादन कर तू सदा के लिए सुखी हो जायेगा ।

शान्ति-सुधा रस का पान करने में बाधक, मन में अशान्ति उत्पन्न करने वाले काम-भोग हैं । स्पर्शनेन्द्रिय व रसनेन्द्रिय के विषय को काम और घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय को भोग कहा है । इन पांचों इन्द्रियों के विषय से मनमें व्याकुलता उत्पन्न होती है । और जब तक व्याकुलता रहती है, मन में शान्ति नहीं आती । इसलिए विषय-सेवन से विरक्त होना परमावश्यक है । जिसके अन्तःकरण में अशुभ कषाय का प्रादुर्भाव न होकर शुभ कषाय तथा मन्द कषाय होजाती है और कामभोगों से उदासीनता होकर जिसका मन अपने वश में हो जाता है, वह महात्मा धर्मध्यान का पान कर जाता है ।

सं० प्र०

धर्मध्यान का ध्याता कौन है ?

ज्ञानवैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशयः ।

मुमुक्षुरुद्यमी शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥ २ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो आत्मा यथार्थ वस्तु-तत्त्व का ज्ञाता और विषय भोगों से विरक्त है, जिसका मन और इन्द्रियां स्वयं जिसका चित्त चञ्चलता से रहित-स्थिर है, जिसे मोक्ष की अभिलाषा है, तथा आलास्य हीन-उद्यम शील है, जिसके हृदय को क्रोधादि कषयों अशान्त नहीं कर रही हैं—परमशान्त है तथा विकार उत्पन्न करने वाले कारण जिसकी आत्मा में जो भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा धैर्यवान् मनुष्य ही धर्मध्यान के लिए प्रशंसनीय माना गया है। उक्त गुणों का धारक उत्तम मनुष्य ही धर्मध्यान का आराधक होता है।

धर्मध्यान की सिद्धि के लिए चार भावनाएँ निरन्तर चित्त में धारण करनी चाहिए। उनका चिन्तन करना परम-हितकारी है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ हैं।

मैत्री भावना

जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेशान्यसनवर्जिताः ।

ग्राम वन्तु सुखं त्यक्त्वा वैरं पापं पराभवम् ॥ ७ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—संसार के सब जीव क्लेश व आपदाओं से वर्जित रहकर जीवें, तथा आपस के वैर, पाप और अपमान को छोड़ कर सब सुख पावें, इस प्रकार की भावना को मैत्री भावना कहते हैं।

अखिल विश्व के जितने भी सूक्ष्म, बृहत्, बृहत् और स्थावर जीव हैं, वे सब मेरे बन्धु हैं, उनके साथ मेरा अनेक बार कौटुम्बिक सम्बन्ध रहा है। उनको सुख पड़वाना मेरा परम कर्त्तव्य है। जिस प्रकार किसी आत्मीय बन्धु को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर मनुष्य उसके कष्ट दूर करने की शक्ति न होने पर भी उसको सुखी देखना चाहता है, वैसे ही मैत्री भावना का चिन्तन करने वाला सब जीवों को क्लेशादि से रहित सदा सुखी रहने की भावना करता है। उसके परिणामों की विशुद्धि होती है, और धर्मध्यान में प्रवृत्ति होती है। इस मैत्री भावना से आत्मा में सब जीव, से वैरभाव का नाश होता है और अद्रुम शान्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके बल से आत्मा अपूर्व पुण्य का उपार्जन कर सद्गति का पात्र होता है।

कारुण्य भावना

दैन्यशोकसमुत्थासे रोगपीडादितात्मसु ।
वधवन्धनरुद्धेषु याचमानेषु जीवितम् ॥ ८ ॥

सुखदुःखमाभिभूतेषु शीताद्यैर्व्यथितेषु च ।
अविरुद्धेषु निक्षिप्तैर्यात्मानेषु निर्दयम् ॥ ९ ॥

मरणार्त्तेषु जीवेषु भयप्रतीकारवाञ्छया ।
अनुग्रहमतिः सेयं करणेति प्रकीर्तिता ॥ १० ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो प्राणी वीनता, शोक, त्रास तथा रोग पीडा आदि से पीड़ित हों; जिनका घात होता हो, बन्धन में बंधे हो, कारावास में रुके हुए हों, अथवा हमें कोई नचाओ इस प्रकार जीवन की याचना करते हों, तथा भूल व्यास परिश्रमादि से कष्ट पा रहे हों, शीत उष्णादि की बाधा से पीड़ित हों, कुछ लोगों से निर्दयता पूर्ण राताये जाते हुए मरण के दुःख को प्राप्त हो रहे हों उन सब दुःखी जीवों को देखकर, उनकी यह अवस्था सुनकर उनके दुःख दूर करने के उपाय करने की जो बुद्धि होती है, उसे कारुण्य भावना कहते हैं ।

आत्महिंसे मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है कि किसी मनुष्य को भूल व्यास आदि दुःख से पीड़ित देखकर उसको अन्न जलादि योग्य वस्तु देकर उसके कष्ट को दूर करे । यदि कोई कुलीन सद्गुरुस्थ आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण अपने कुटुम्ब का पालन पोषण करने में अत्यन्त कष्ट का अनुभव कर रहा हो, लजावश अन्य से याचना करने की अपेक्षा मृत्यु का कर्त्तव्य है । उनकी आजीविका का प्रबन्ध करना, उनकी सन्तान के लिए शिक्षा दीक्षादि सहायता देकर उनके कष्ट को मिटाना धार्मिक मार्ग में प्रवृत्त करवाना पुण्य बन्ध का कारण है । किसी का हृदय शून्य-वियोग के कारण उनकी वाचान्ता से जला रहा हो, उसके शोक को उपवेश द्वारा दूर करने का उपाय करना चाहिए तथा उचित उपायों से उसके चित्त में शान्ति पहुँचाना चाहिए । कोई अपनी दुष्टता से शारीरिक शक्ति और धनादि के मद् में उन्मत्त होकर असाध्य जीवों को त्रास दे रहे हों, वध करते वधक पुरुषों के द्वारा पथभ्रष्ट होकर धर्म के निमित्त, यथाशक्ति प्रयत्न करना दयावान धर्म-प्रिय पुरुषों का परम धर्म है । कई लोग धूर्त समझकर हिंसा के पाप से बचना चाहिए । वे मूक जीव अपनी बोली में क और समर्थ पुरुषों से अपने जीवन की भिक्षा मांगते हैं ।

सं० प्र०

शक्तिशाली मनुष्यों के कर्तव्य हैं कि उचित उपायों द्वारा उनकी रक्षा करें। कई लोग अपनी क्रूरता के कारण एकान्त सुनसान भयानक जङ्गल में छिप कर रहने वाले सुगादि पशुओं की शिकार करते हैं। यह उनकी वीरता नहीं किन्तु कायरता है, जो आप शस्त्र-अस्त्र से सुसज्जित हो शस्त्र-अस्त्र हीन गरीब अनाथ पशुओं को छिपकर मारते हैं। उन निरपराधी जीवों को मारकर अपनी वीरता प्रकट करने वाले लोगों को समझकर या अन्य उचित उपायों का अवलम्बन लेकर उनकी रक्षा करना महान् पुण्य वन्ध का कारण है। यदि कोई रोग से पीड़ित हो तो उसके लिए औषधि का प्रबन्ध करना, उसकी परिचर्या करना, उसके पास में बैठ कर उसे सान्त्वना देना, उसको शिश्नादि देकर उसके दुःख में समवेदना प्रकट करना, यदि उसे किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसको सहायता देना परम धर्म का कारण होता है। इसी प्रकार किसी अन्य दुःख से पीड़ित जीवों को दुःख से छुड़ाने का प्रयत्न करना कारुण्य भावना है। अपने निर्मित्त से किसी जीव को कष्ट न पहुचाना तथा उनको दुःख से उद्धार करने का सामर्थ्य न होने पर उनके दुःख विनाश की भावना करना भी कारुण्य भावना है। इस भावना से जीव तीर्थंकर नाम कर्म का वन्ध करता है। यदि तीर्थंकर प्रकृति का वन्ध नहीं भी हुआ तो भी उसके सातिशय पुण्य का बन्ध होता है, जिससे परम्परा उमका अभ्युदय होते हुए मोक्ष का भागी बनता है। इसलिए कारुण्य भावना आत्मा का हित करने में माता के समान है ऐसा समझकर इसका सदा अभ्यास करना चाहिए।

प्रमोद भावना

तपः श्रुतयमोद्युक्तेतमां ज्ञानचक्षुषाम् ।

विजिताक्षकपायाणां स्वतत्वाभ्यासशालिनाम् ॥ ११ ॥

जगत्त्रयचमत्कारिचरणधिष्ठितात्मनाम् ।

तद्गुणेषु प्रमोदो यः सङ्गिः सा मुदिता मता ॥ १२ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जिनके ज्ञान-चक्षु प्रकट हुआ है, अर्थात् जो समस्त पदार्थों को चर्म-चक्षु से नहीं देखते, किन्तु ज्ञान से उनकी वास्तविक अवस्था को जानते हैं, जो तपश्चरण, श्रुताभ्यास और यम पालन में उद्यमशील रहते हैं, जिन्होंने शान्द्रयो और कपायों को अपने वश में कर लिया है तथा आत्मा के अभ्यास में तल्लीन हैं, संसार को चमत्कृत करने वाले तपश्चरण में जिनका आत्मा तन्मय हो रहा है, ऐसे पुरुष पुंगवों के गुणों में प्रमोद उत्पन्न होना प्रमोद भावना है।

यह निश्चित सिद्धान्त है कि जो मनुष्य जैसी भावना करता है, वह कालान्तर में अभ्यास द्वारा उसी प्रकार का बन जाता है। सब प्राणी अपने आप को उन्नत और गुणवान् बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अपने अनुकूल आदर्शों की ही खोज करना चाहिए। जो अपने

(४५१)

जीवन को पवित्र बनाना चाहता है एवं जो परोपकारी अपूर्व विद्वान तथा श्रुत का पारगामी बनना चाहता है, उसका कर्तव्य होजाता है कि वह विशिष्ट ज्ञानशाली सत्पुरुषों की सङ्गति करे। उनका समागम होने पर अपने को धन्य माने और आनन्द में ऐसा विभोर और उत्पन्न हो को विवेक शील और मंजुल स्वभाव बनाती है। आगमाभ्यासी तथा सच्चरित्र के आराधक संयमी जनो का समागम आत्मा में विशुद्धि उत्पन्न कर आगम रहस्य के ज्ञाता और संयम पालन में लभ्य वनाता है। कपाय और इन्द्रिय को अपने कावू में रखने वाले महात्मा का योग सौभाग्य से मिलता है, उनका सङ्गम होने पर अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उनके संसर्ग से विषय और कपाय से विरक्तता का संस्कार आत्मा में उत्पन्न होता है। तपश्चरण का अनुष्ठान करने वालों की महिमा अनुपम है। आत्मा के साथ अनादि काल से लगा हुआ कर्म-फल का प्रचालन तपस्या से ही हो सकता है। इसलिये तपस्वी, विवेकशील-विद्वान-संयमी आदि महापुरुषों का सम्मेलन होने पर आनन्द का अनुभव करना प्रमोद भावना है।

माध्यस्थ्य भावना

क्रोधविद्वेषु सत्त्वेषु निस्त्रिंशत्कर्मसु ।
मधुमांससुरान्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिषु ॥ १२ ॥
देवागमयतिवातनिन्दकेवात्मशंसिषु ।

नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकीर्तिता ॥ १४ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो प्राणी क्रोध स्वभाव वाले हो, निर्दय और क्रूर कर्म करने वाले हों। मधु, मांस, मदिरा और पर की के लम्पटी हो व्यसनी हों, अत्यन्त पापी हों तथा देव शास्त्र गुरु के निन्दक हों, अपने आत्मा की प्रशंसा करने वाले हों, तथा नास्तिक हो, ऐसे जीवों पर माध्यस्थ्य धारण करना उपेक्षा (माध्यस्थ्य) भावना है।

जिनके विचार हमारे विचारों से मेल न खाते हों, जिनका आचरण हमारे आचरण के प्रतिकूल हो, जो अकारण ही हम से करने वाले हों, क्रोध और मान के वशीभूत होकर हमारा अनिष्ट करने के लिए उद्यत हों, धर्म के विरोधी हों, देव और गुरुओं के निन्दा परखी गामी हों, जिनका आचरण निन्दनीय हो, निर्दयी और कुत्सित दृष्टि कार्यो के करने वाले हों, मद्य पीने में आसक्त हों, मांस भक्षी हों, मध्यस्थ्य भाव धारण करना ही उचित है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से राग द्वेष करने से आत्मा का बहुत अहित होता है। राग और द्वेष के सं० प्र०

अभाव का नाम उपेक्षा है। यह उपेक्षा आत्मा में परम शान्ति उत्पन्न करती है। राग द्वेष से उत्पन्न हुई आकुलता की अग्नि उपेक्षा रूप शीतल जल की वृष्टि से शान्त हो जाती है और आत्मा में अनुपम शान्ति, सुख का सञ्चार करती है; अतः इस उपेक्षा (माध्यस्थ्य) भावना का सतत चिन्तन ब'आचरण करना चाहिए।

अब इन भावनाओं का फल दिखाते हैं:-
 एताभिरनिशं योगी क्रीडन्नत्यन्त निर्भरम् ।
 सुखमात्मोत्थमत्यक्षमिह वास्कन्दति ध्रुवम् ॥ १६ ॥
 भावनास्वासु संलीनः करोत्यध्यात्मनिचयम् ।
 अवगम्य जगद्वृत्तं विषयेषु न मुह्यति ॥ १७ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—इन ऊपर कही गई चार भावनाओं में सतत रमण करने वाला योगी इसी लोक में आत्मा से उत्पन्न हुए अनुपम सुख का आस्वादन करता है। तथा इन भावनाओं में तल्लीन रहने वाला संयमी संसार के वृत्तान्त को भलीभांति समझ कर अध्यात्मतत्त्व का निश्चय करता है और विषयों में मुग्ध नहीं होता है।

यह भावनायें मनुष्य को आंत्सीय शान्ति देने वाली हैं। इनसे आत्मा के विभाव भावों के नाश होने में सहायता मिलती है। रागद्वेष के निमित्त से आत्मा में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पा होते हैं। इन भावनाओं के बलसे उनका शमन होकर आत्मा में निष्कम्पता आती है। योगी की मोह-निद्रा शान्त होती है और योग-निद्रा उत्पन्न होती है।

अब ध्यान की सिद्धि के लिए योग्य और अयोग्य स्थानों का निरूपण करने के लिए प्रवृत्ति करते हुए प्रथम ध्यान के अयोग्य स्थानों का स्वरूप दिखाते हैं—

यत्रायमिन्द्रियग्राभो व्या सङ्गस्तेन विलम्बम् ।
 नाश्रु वीत तमुद्देशं भजेताध्यात्मसिद्धये ॥ (यशस्तिलक आ० ८)

अर्थ—ध्यान की सिद्धि के इच्छु को उचित है कि जिस स्थान पर इन्द्रिय-समूह और चित्तवृत्ति उच्छ्र'खलता का अनुभव न करे, ऐसे स्थान को वह आत्मध्यान की सफलता के लिए स्वीकार करे।

ध्यान के अयोग्यस्थान

- म्लेच्छाधमजनैर्बुधं दुष्टभूपालपालितम् ।
 पाखण्डिमण्डलाक्रान्तं महामिथ्यात्ववासितम् ॥ २३ ॥
 कौलिकापालिकावासं रुद्रबुद्रादिमन्दिरम् ।
 उद्भ्रान्तभूतवेतालं चण्डिकाभवनाजिरम् ॥ २४ ॥
 परयस्त्रीकृतसंकेतं मन्दचारित्रमन्दिरम् ।
 क्रूरकर्माभिचाराढ्यं कुशास्त्राभ्यासवञ्चितम् ॥ २५ ॥
 क्षेत्रजातिकुलोत्पन्नशक्तिस्वीकारदर्पितम् ।
 मिलितानेकदुःशीलकल्पिताचिन्त्यसाहसम् ॥ २६ ॥
 द्यूतकारसुरापानविटचन्द्रिद्रजान्वितम् ।
 पापिसत्वसमाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम् ॥ २७ ॥
 क्रव्यादकासुकाकीर्णं व्याधविध्वस्तश्चापदम् ।
 शिल्पिकारुक्रविचिसमग्निजीविजनाञ्चितम् ॥ २८ ॥ (क्षाना० अ० २७)

अर्थ — जिस स्थान में म्लेच्छ व पापीजन रहते हैं, जो स्थान दुष्ट राजा (जमींदार) के अधिकार में हो, पाखण्डी लोगों से घिरा हुआ हो, जहाँ महामिथ्यात्व की वासना हो, कुल देवता व योगिनी का स्थान हो, रुद्र या बुद्र देवता का मन्दिर हो, जिस स्थान पर उद्धत होकर भूत वेताल नाचते हों, चण्डिका के मन्दिर का आंगन हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों का जार पुर्यों से मिलने का जो संकेत किया स्थान हमारा स्थान है—यह पर अन्य का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसा अभिमान का अभिप्राय जहाँ पर हो, जहाँ कुशास्त्रों का अभ्यास होता हो, यह ने मिलकर कोई दुःसाधस का कार्य किया हो, जो स्थान द्यूत मीठा करने वाले जुआरी, मयागामी, व्यभिचारी और बन्दीजन इत्यादि के समूह से युक्त हो, पापी जीवों से घिरा हुआ हो, तथा नास्तिक मनुष्यों से सेवित हो, मांसभजी और कामी लोगों से न्यास हो, व्याध-शिकारियों

ने जहाँ जीववध किया हो, तथा शिल्पी (सिला-ट कारीगर) कारक आदि (छीपे मोची आदि) के कार्य से जहाँ चित्त को विक्षेप होता हो, जो स्थान धूमिलजीवी मनुष्यों (लोहाट, सुनाट, ठठेरे आदि) से युक्त हो-ऐसे चित्त में विकार या खेद उत्पन्न करते वाले स्थानों को ध्यान के अयोग्य समझना चाहिए ।

तत्पर्य यह है कि ध्यान के लिए वे स्थान अयोग्य माने गये हैं जहाँ पर चित्त में अशान्ति उत्पन्न हो, इन्द्रियां विषयो में प्रवृत्त होने लगे, कार्या का प्रादुर्भाव हो तथा विकार उत्पन्न करने वाले कारण जहाँ पर उपस्थित हो, हिसा आदि पाप कार्यों में जहाँ पर प्रवृत्ति होती हो, मिथ्याज्ञान और दुराचरण की वासना वाले मनुष्यों का प्रचार हो, स्त्री, नपुंसक और पशुओं का गमनागमन जहाँ होता हो-इत्यादि दुरी वासना और इन्द्रिय तथा मन को विकृत करने के साधन जहाँ हो, वे स्थान ध्यान के अयोग्य बताये गये हैं ।

जिस स्थान पर दशमशकादि क्षुद्र जन्तुओं का आधिक्य हो, जहाँ असह्य शीत वा उष्ण हो, ऐसे स्थान भी ध्यानाभ्यास के लिए नर्जिन बतलाये गये हैं ।

जिस स्थान में तुण्डक तथा सर्प को बांवी, बीटी आदि के दल हो, जहाँ ऊँचे नीचे पत्थर तथा कीचड़ हो, जहाँ पर राख तथा उच्छिष्ट (जूठन) पड़ी हो, जो हड्डी, रक्त, मलमूत्रादि से दूषित हो ऐसे स्थान भी ध्यान करने वाले को त्याग देना चाहिए ।

जहाँ कौवे, उल्लू, मजारी, (बिल्ली) गीदड़, गधे आदि का शब्द होता हो, ऐसा स्थान ध्यानाभिलाषी के ध्यान में विघ्न करने वाला होता है । ऐसे ही अन्य भी स्थान जो ध्यान में विघ्न करने वाले हो, उन्हें भी त्याग देना चाहिए ।

इन प्रकार ध्यान के अयोग्य स्थान का निरूपण करने के बाद अब ध्यान के योग्य स्थान के योग्यस्थान :-

सिद्धदेवे महातीर्थे पुराणपुरपात्रिते ।

सिद्धदेवे महातीर्थे पुराणपुरपात्रिते ॥ १ ॥ (ज्ञाना० अ० २८)

कल्याणकलिते पुण्ये ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥ १ ॥ (ज्ञाना० अ० २८)

पृ० कि० ३

अर्थ—जिस स्थान से तीर्थकरादि महापुरुष सिद्ध हुए हैं, वह सिद्ध क्षेत्र, तथा पुराण पुरुष अर्थात् तीर्थकरादि पुण्यदान् पुरुषों ने जहाँ आश्रय लिया हो, वह महातीर्थ, जो तीर्थकर महाप्रभुओं की पवित्र पञ्चकल्याणक भूमि हो, ऐसे स्थान ध्यानसिद्धि के कारण माने गये हैं ।

ध्यान की सिद्धि के लिए परिणामों की पवित्रता कारण है। परिणामों की पवित्रता के लिए अन्यान्य कारणों के साथ क्षेत्र की शुद्धि भी आवश्यक है। अयोग्य क्षेत्र भावों को बिगाड़ देता है। यही कारण है कि ध्यान के लिए योग्यायोग्य स्थान का बहुत विचार किया जाता है। योग्य स्थान पर चित्त में निर्मलता और स्थिरता आजाती है, अतः वहाँ पर ध्यान की सिद्धि सहज में हो जाती है। ध्यान के अभ्यास तथा उसकी पूर्णता के लिए सिद्ध क्षेत्र सर्वोत्तम स्थान माना गया है। जहाँ पर देवाधिदेव तीर्थकरदेव ने तथा अन्य महापुरुषवान् पुरुष-पुत्रों ने निवास किया है, उस महातीर्थ भूमि की पवित्र रज चित्त को निर्मल बनाने में अद्वितीय कारण है। वहाँ चित्त की पवित्रता व स्थिरता होना स्वाभाविक है। जिन स्थानों पर तीर्थकर महापुरुष के कल्याणक हुए हैं, वह कल्याण-भूमि ध्यान की सिद्धि में सहायक हो तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? पानों कल्याणको की पावन भूमि आत्मा में शुद्धि का संचार करती है इसी लिए यह तीर्थ कहलाते हैं। ध्यान के योग्य और भी स्थान हैं जैसे—

सागरान्ते वनान्ते वा शैलशृङ्गान्तरेऽथवा ।

पुलिने पनखण्डान्ते प्राकारे शालसङ्कटे ॥ १ ॥

सरितां सङ्गमे द्वीपे प्रशस्ते तरुकोटरे ।

जीर्णोद्याने स्मशाने वा गुहागर्भे विजन्तुके ॥ २ ॥

भिद्ध कूटे जिनागारे कुत्रिमेऽकृत्रिमेऽपि वा ।

महर्षिक्रमहाधीस्योनी संसिद्धिवाञ्छिते ॥ ४ ॥

मनः प्रीतिप्रदे शस्ते शङ्काकोलाहलच्युते ।

सर्वत्तु सुखदे रम्ये सर्वोपद्रववर्जिते ॥ ५ ॥

शून्यवेशसन्यथग्रामे भूगर्भे कदलीगुहे ।

पुरोपवनवेद्यन्ते मन्त्रपे चैत्यपादपे ॥ ६ ॥

वर्षतिपतुषारादिपवनोसारवर्जिते ।

स्थाने जागत्यविश्रान्तं यमी जन्मार्त्तिशान्तये ॥ ७ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—संयोगी ध्यान द्वारा जन्म मरण रूप संसार की पीड़ा को शान्त करने के लिए निम्नलिखित स्थानों में निरन्तर सावधान

वित्तवाला होकर रहता है, अर्थात्-निम्नांकित स्थान ध्यान की सिद्धि में प्रशस्त माने गये हैं ।

समुद्र का तट, वन की मध्य भूमि, पर्वत का शिखर, नदी का तट, कमल वन का मध्य भाग, कोट का ऊर्ध्व भाग, धूलों क समूह, से व्याप्त भूमि, नदियों का सङ्गम स्थान, द्वीप (टापू), प्रशस्त (शरीर वाधा रहित सुन्दर) धूल की कोटर, पुराना बगीचा, स्मशान का एकान्त भाग, जन्तु रहित पर्वत की गुफा, सिद्ध कूट, कृत्रिम अथवा प्रकृतिम जिन चैत्यालय (मन्दिर), जहाँ महाशक्ति के धारक महाधीर, वीर योगीश्वर सिद्धि की बांछा करते हैं-ऐसे स्थान, मन की प्रसन्न करने वाले स्थान, शङ्का और कोलाहल से वञ्चित स्थान, छद्मों ऋतु में सुख देने वाला स्थान, रमणीय तथा सब उपद्रवों से रहित स्थान, शून्य गृह तथा शून्य ग्राम, भूमि के भीतर का गृह (तलघर) कैलों के धूलों का मध्य वर्तमान तथा नगर के उपवन की वेदी (पाली) का मध्य का भाग, वर्षा, आतप (घाम), हिम, शीतादि तथा प्रचंड पवनादि से वर्जित-ऐसे स्थान ध्यान की सिद्धि के लिए उपयुक्त माने गये हैं ।

सारांश यह है कि जिस स्थान पर चित्त में उत्साह और शान्ति प्रकट हो; चित्त में निर्मलता और स्थिरता की वृद्धि हो, इन्द्रियों अपने वश में रहे, शरीर को वाधा पहुँचाने वाले शीत उष्ण वर्षा तथा प्रचण्ड आंधी की वाधा से वर्जित हो, ऊँचा नीचा स्थल न हो, किन्तु समतल भूभाग हो, बाढ़ड़ जङ्गल का प्रदेश, समुद्र का तट, नदी का किनारा हो, इत्यादि एकान्त चोम रहित, इन्द्रिय और मन की एकाग्रता का साधक स्थान ध्यान के लिए प्रशस्त माना गया है ।

जहाँ रागादि दोषों का निरन्तर हास हो, कषाय का प्रादुर्भाव न हो, इन्द्रिय-विषयों का संसर्ग न हो, वह स्थान ध्यान के लिए उचित माना गया है ।

ध्यान के उपयोगी आसन

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥ ६ ॥

पर्यङ्कमर्धपर्यङ्कं वज्रं वीरासनं तथा ।

सुखारविन्दपूर्वं च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥ १० ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—समाधि (ध्यान) की सिद्धि के लिए धीर पुरुष काठ के तख्ते पर, शिला पर, समतल भूमि पर, बालू रेत के स्थान में पर्यङ्क मर्धपर्यङ्क वज्र वीरासन तथा कायोत्सर्ग (खड्गासन)

पृ० कि० ३

सम्यक् प्रकार स्थिर आसन लगावे । पर्यङ्क आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, पद्मासन और कायोत्सर्ग (खड्गासन)

ये आसन ध्यान के योग्य माने गये हैं ।

तार्क्य यह है कि जिस आसन से सुप्त पूर्वक बैठे हुए मुनि अपने मन को निश्चल रख सकें और शरीर को कष्ट न हो, ऐसा ही आसन ध्यान करते समय स्वीकार करना चाहिए । यही कहा है :—

कायोत्सर्गश्च पर्यङ्कः प्रशस्तं कैश्चिदीरितम् ।

देहिनां वीर्यवैकल्यात्कालदोषेण सम्प्रति ॥ १२ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—कई आचार्यों ने इस समय काल दोष से प्राणियों के वीर्य की विकलता होने से अर्थात् स्वाभाविक शारीरिक शक्ति की हीनता होने के कारण कायोत्सर्ग (खट्वासन) और पर्यङ्कासन (पालात्री) ये दोनों आसन ध्यान के लिए प्रशस्त माने हैं ।

प्राचीन काल में योगीश्वर वज्रकाय अर्थात् उत्तम संहन्त वाले थे । वे महापराक्रमी, सब अवस्थाओं में अनुकूल तथा प्रतिफल परिस्थिति में निश्चल रहते थे । उन्होंने सब प्रकार के कठिन आसनों द्वारा ध्यान लगाकर शीघ्रतः सुख को पाया था । उनके चित्त को सुप्त, असुप्त, शत्रु तथा क्रूर सिद्धादि तिर्यचों के भयानक उपराग भी चञ्चल करने में कभी समर्थ नहीं हुए । सोही कहा है ।

कैश्चिज्ज्वालोवलीढा हरिशरभगजव्यालविष्वस्तदेहाः ।

केचित्क्रूरारिदैत्यैरदयमातेहताश्चक्रशूलसिद्धयैः ॥

भूकम्पोत्पातवातप्रचलपविधनवातरुद्धास्तथाऽन्ये ।

कृत्वा स्थैर्यं समाधौ सपदि शिवपदं निःप्रपञ्चं प्रपन्नाः ॥ १६ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—पुरातन कालवर्ती कई महामुनि अग्नि की ज्वालाओं से दग्ध होकर ध्यान में हृद रहने के कारण तत्काल मोक्ष को प्राप्त हुए । कई मुनीश्वर सिद्ध, अष्टापद, हस्ती, सर्पादि से विष्वक्तशरीर शीघ्र मोक्षपथ के अनुयायी बने । कितने ही योगीश्वर क्रूरशत्रु देव्यादि से निर्दयतापूर्वक चक्र, त्रिशूल, तलवार, दण्डादि शस्त्रास्त्रों द्वारा प्रतिहत हुए समाधि में स्थिर रहकर तुरन्त शिव स्थान के पथिक बने । कई ऋषीश्वरों ने भूकम्पन, प्रचल पवन, वज्रपात मेघसमूहादि के उपसर्ग को शान्ति से सहकर सिद्धिपथ का अनुसरण किया । अन्य अनेक परमर्षियों ने नाना प्रकार के उपसर्गों को सहकर समाधि में स्थिरता धारण कर अति शीघ्र शाश्वत शिवपद की उपलब्धि की । इस प्रकार के महामुनीश्वरों (उत्तम संहन्तन वालों) के लिए आसन का नियम नहीं है । पूर्वकाल के यतीश्वरों के बल वीर्य की तुलना वर्तमान काल के साधु कदापि नहीं

सं० प्र०

पृ० कि० ३

कर सकते; हमलिप पुरातन मुनियों की स्थिरता की समानता का दंभ करना उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी शक्ति के अनुसार ही ध्यान के उपायों का अवलम्बन लेना चाहिए। क्योंकि—

स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धिर्निबन्धनम् ।

नेकं युक्त्वा मुनेः साक्षाद्विदेपरहितं गनः ॥ २० ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—स्थान और आसन ये दो ध्यान सिद्धि के उपाय हैं। इनमें से एक भी छोड़ दिया जावे तो मुनि का मन विक्षेप रहित नहीं होता है।

सारांश यह है कि काल दोष से इस समय संहनन (शक्ति) की कमी के कारण प्रतिकूल कारण का सम्पर्क होने से चित्त में शीघ्र क्षोभ उत्पन्न हो जाता है; इसलिये चित्त की स्थिरता के लिए अनूकूल बाधा रहित स्थान तथा प्रमाद निवारणार्थ सुखदेनेवाला आसन ग्रहण करना चाहिए। तभी तो ध्यान की सिद्धि हो सकती अन्यथा नहीं।

ध्यान करने का पात्र

संविभ्रः संभृतो धीरः स्थिरात्मा निर्मलाशयः ।

सर्वविस्थासु सर्वत्र सर्वदा ध्यातुमर्हति ॥ २१ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—जो मुनि संसार के दुःखों से अभ्यर्भीत है तथा संसार को बढाने वाली क्रियाओं से निवृत्त होने से संवर को प्राप्त हुए हैं, विकार के कारणों का संयोग मिलने पर जिनके चित्त में विकार नहीं होता है; अतः जो धीर हैं, जिनकी आत्मा में स्थिरता है, जिनका निर्मल आशय है, अर्थात् जिनके भाव उज्ज्वल हैं, ऐसे मुमुक्षु सब अवस्थाओं, सब स्थानों में और सर्वदा ध्यान करने के योग्य हैं।

सारांश यह है कि पहले जो ध्यान के योग्य स्थान और आसन का निरूपण किया है, उनके सिवा अन्य आसन तथा अन्य स्थानों में भी यदि मुनि का चित्त स्थिरता का अनुभव करने लगे तो फिर स्थानों और आसनों के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है।

पृ० कि० ३

ध्यान के समय दिशा का विधान,

पूर्वाशाभिमुखः साक्षादुत्तराभिमुखोऽपि वा ।

प्रमत्तवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥ २३ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—ध्यान के समय में ध्यान करनेवाला शुनि प्रमत्त मुख होकर साक्षात् पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में मुख करके ध्यान करे, यह प्रशंसनीय कहा है। किन्तु फिर भी

चरणज्ञानसम्यग्ना जिताज्ञा वीतमत्सराः ।

प्राग्नेकास्वस्थसु सम्प्राप्ता यमिनः शिवम् ॥ २४ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—पूर्व समय में चारित्र और ज्ञान से सम्पन्न, जितेन्द्रिय तथा मात्सर्य भाव रहित मुनीश्वर अनेक अवस्थाओं से मोक्ष को प्राप्त हुए ऐसे मुमुक्षुओं के लिए पूर्व तथा उत्तर दिशा का कुछ भी नियम नहीं है ।

धर्म्यध्यान के अधिकारी

मुख्योपचारभेदेन द्वौ शुनी स्वामिनौ मतौ ।

अप्रमत्तप्रमात्ताख्यौ धर्मस्येती यथायथम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—धर्म्यध्यान के आधकार मुख्य श्रौः उपचार के सेव से छठे श्रौर सातवें गुणस्थान के शुनीश्वर माने गये हैं। मुख्य अधिकारी तो सातवें अप्रमत्तगुणस्थान वर्त्ती मुनीश्वर होते हैं और उपचार से छठे प्रमत्त गुणस्थान वर्त्ती मुनीश्वर होते हैं ।

जिनमें सब प्रकार के कष्टों की सहिष्णुता है जो कठोर परीकों को सहन करने का सामर्थ्य रखते हों, चैवदानवादि के भयदूर उपसर्ग जिनकी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हों, जो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हों, कर्मगमन के द्वारों को बन्द करने में सक्षम हों, पूर्व ज्ञान के धारक हों, वह यतीश्वर इस धर्म्यध्यान के धारक होते हैं; क्योंकि ऐसे मुनिराज ही सातिशायनप्रसन्न होकर श्रेणी चढ़ना प्रारम्भ करते हैं ।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

जो विकल श्रुत अर्थात् पूर्वज्ञान रहित हैं, भावश्रुत के धारक हैं, जो श्रेणी के नीचे ही प्रवृत्ति करते रहते हैं। ऐसे प्रमत्तसंयमी मुनि भी सूत्र में धर्म ध्यान के ध्याता मान गये हैं। किन्तु इन्हें उपचार से धर्म्यध्यान के अधिकाारी कहा गया है।

धर्म्यध्यान के ध्याता के चार भेद

किं च कैश्चिच्च धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृताः।

सद्दृष्ट्याद्यप्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥ २८ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—कई आचार्यों ने धर्म्यध्यान के स्वामी चार भी माने हैं सन्यगृष्टि, अणुव्रती श्रावक, प्रमत्त मुनि और अप्रमत्त मुनि।

इसका तात्पर्य यह है कि सन्यगृष्टान के बिना धर्म्यध्यान नहीं हो सकता यद्यपि सन्यगृष्टि के अन्य ध्यान भी होते हैं। कहीं कहीं तीसरे गुणस्थान में धर्म्य ध्यान का होना बतलाया गया है।

ध्यातारस्त्रिविधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानान्यपित्रिधा।

लेख्याविशुद्धियोगेन फलसिद्धिरुदाहृता ॥ २९ ॥ (ज्ञाना. अ. २९)

अर्थ—धर्म्यध्यान के ध्याता के दूसरे प्रकार से तीन भेद भी होते हैं अर्थात् जवन्य मध्यम और उत्कृष्ट। इस ध्यान के भी इसी तरह तीन भेद होजावेंगे। लेख्याविशुद्धि के योग से फलसिद्धि मानी गई है।

जवन्य धर्म्यध्याता चौथे गुणस्थानवर्ती और पञ्चमगुणस्थानवर्ती संयतासंयत (अणुव्रती श्रावक) हैं। मध्यम धर्म्यध्यान का ध्याता छठे गुणस्थानवर्ती मुनि है तथा उत्तम धर्म्यध्यान का ध्याता अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि है। इस प्रकार धर्म्य ध्याता के समान धर्म्यध्यान के भी तीन भेद होते हैं। जवन्य मध्यम और उत्कृष्ट। धर्म्यध्यान के फल की प्राप्ति लेख्या की विशुद्धि के अनुसार होती है। वही व्यो लेख्या की विशुद्धि होती जाती है सो धर्म्यध्यान में उत्कृष्टता आती जाती है।

धर्म्यध्यान के ध्याता की मुद्रा

पर्यंकदेशमध्यस्थे प्रोत्ताने काकुड्मले।

करोत्युत्फुल्लराजीव सचिमे च्युतचापजे ॥ ३४ ॥

नासाग्रदेशविन्यस्ते धत्ते नेत्रेऽतिनिश्चले ।

प्रसन्ने सौम्यतापन्ने निष्पन्दे मन्दतारके ॥ ३५ ॥ ज्ञाना, अ. २८

अर्थ—ध्यान करने वाला पर्यंकदेश के मध्य भाग में दोनों हाथों की हथेली ऊपर नीचे रखे और उसके नेत्र चपलता रहित स्थिते हुए कमल पुष्प के समान सुले रहें । उन स्थिर नेत्रों को भासा के आभ्यास में लगावे । वे नेत्र सौम्य गुण से पूरित तथा प्रसन्न हों और मन्द तारावाले उन नेत्रों में निष्पन्दा हों ।

तात्पर्य यह है कि ध्यान के लिए सबसे सुगम पर्यंकासन है । अतः पर्यंकासन (तगाकर) अर्थात् पालथी मांझकर अपने दोनों हाथों को उलटे (हथेली पर हथेली) रखे । बायें हाथ की हथेली को नीचे और दाहिने हाथ की हथेली को उसके ऊपर स्थापित करे । शरीर को तन्म हुआ रखे । अपने सौम्य और प्रसन्न दोनों को नासिका के अभ्यास में प्रवृत्त करे । नेत्र की ताराएँ निश्चल हों । दोनों भौंहें विकार रहित हों—टेढ़ी न होकर सीधी हों । दोनों भौंहें मिले हुए हों और मुख कमल उस सरोवर के समान विकार-वृद्धलता रहित हो, जिस (सरोवर) में सब मत्स्य मछलियाँ सो रही हों । हृदय में फलणा स्रोत बह रहा हो, मन में संवेग और वैराग्य भाव उद्भलता हो, तथा शरीर की आकृति चित्रास की मूर्तिवत् निश्चल हो । जिसका अन्तःकरण विवेक रूप समुद्र की लहरों से निर्मल हो रहा हो । जिसके हृदय से रागादि पिशाच विज्ञान-मन्त्र से निकाल दिये गये हों । जो सागर के समान गम्भीर, मेरु के सदृश अचल हो । जिसके मन के सब विकार और शरीर सम्बन्धी सब क्रिया नष्ट हो गई हों । ऐसा निरुक्त हो कि समीपवर्ती चतुर मनुष्य को भी ऐसा भ्रम होने लगे कि यह पाषाण की प्रतिमा है अथवा चित्रास की मूर्ति है । इस प्रकार ध्यान करने वाले की मुद्रा समझना चाहिये ।

ध्यान की सिद्धि के बाह्य कारखों में प्राणायाम भी अत्यन्त उपकारक माना गया है; इसलिए इमका भी यहां संक्षेप से वर्णन करते हैं ।

प्राणायाम की उपयोगिता

प्राणवायु की साधना करने को प्राणायाम कहते हैं । जैनतरमसों में प्राणायाम के साधन का विस्तृत वर्णन मिलता है । परन्तु उनके प्रयोजन तथा स्वरूप में भेद है । उन्होंने समाधि के आठ स्तरों में प्राणायाम को भी एक अन्न माना है किन्तु उनका उद्देश्य प्राणायाम द्वारा लौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करना भी है । किन्तु जैन शास्त्रों ने लौकिक सिद्धियों को हेय माना है । यहां तो प्राणायाम का केवल इतना ही उपभोग है कि इसके द्वारा मन निश्चल हो जाय जिससे कि वह आत्म-सिद्धि में समर्थ होमके । आत्मा का अर्थात्तम ह्येय परम पुरुषार्थ (मोक्ष) है । उसके पाने में यदि प्राणायाम का उपयोग होसके तो अवश्य करना चाहिये; नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । तात्पर्य यह है कि

सं० प्र०

पृ० कि० ३

—सुख है जो ही कहा है !—

श्री मिनि और गन की स्थिरता के लिए हा प्राणवान्

मनिर्णतिसुसिद्धान्तैः प्राणयामः अक्षरान् ।
मनिर्णतिसुसिद्धान्तैः ॥ १ ॥ (मानः अ. २६)

स्वैर्यार्थं चान्तरात्मनः ॥ ६ ॥ (श्रीपा. १०-१०)

कार्य—

महाशायम के भेद

ॐ-पंमतः पूर्वसु निभिः ।

त्रिधा लक्षणमेवेन संस्मृतः ॥ ३ ॥ पानां छा. २६

पूरकः कुम्भकरचव एवम् ।

आर्यो—पूर्वाचार्यों ने पूरक, कुम्भकार, रक्षक आदि।

परक का स्वरूप

प्रपयते ।

द्वादशान्तत्समाकृत्य ॥ ४ ॥ ज्ञाना. अ. २६

महि देयो वाद्यविज्ञानकोविदः ॥ ४ ॥ शानः प्रः

—नालभके छिद्र से अथवा ग्राह

ऐसा वायुविज्ञान वैराग्यों का मत था ।

कर्मिक का स्वरूप

नाभियं कजे ।

निरुणद्धि स्थिरीकृत्य क्षमनं नामयकः ।
 ॥ ५ ॥ ज्ञानाः अ. २६

पु. कि. ३

वैचकर भरी गई है, उसे नाभि कमल में स्थिर करके भरे हुए घड़े की तरह रोकें रहने को कुम्भक कहते हैं। अर्थात् जो वायु (४६३)

रेचक का स्वरूप
निःसार्यतेऽतियत्नेन यत्कीयाच्छ्वसनं शनैः ।
स रेचक इति प्राज्ञैः प्रणीतः पवनागमे ॥ ६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ--जो कोष्ठ से भरी हुई वायु है, जिसको नाभि कमल में रोक रखा है, उसको धीरे धीरे नाक से निकालना रेचक है ऐसा प्राणायाम शास्त्र के ज्ञाता विद्वान् कहते हैं ।

प्राणायाम करने वाले को बड़ा सावधान रहना आवश्यक है । अज्ञानतावश इससे बड़ी २ हानियाँ होती देखी गई हैं । अथवा बारह अंगुल दूर तक की वायु को शनैः शनैः खींचना चाहिए । इस वायु को तब तक खींचते रहना चाहिए जब तक अपनी शक्ति कार्य कर सके । इसके अनन्तर दोनों नाक के छिद्रों को बन्द कर देना चाहिए । शक्ति से अधिक देर तक थांभे रहने से हानि की सम्भावना रहती है ।

इसलिए रोकने की शक्ति का ध्यान रखकर उतने समय तक ही कुम्भक करना चाहिए । पश्चात् एक तरफ के नाक के छेद को निमलना चाहिए । इस प्राणायाम का अभ्यास करने वाले को ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ खान पान आदि में संयम रखना चाहिए । बहुत लघु-पाचन-पदार्थ का भोजन करना ही प्राणायाम में योग्य है । प्राणायाम के ज्ञाता के समक्ष ही प्राणायाम का अभ्यास करना ठीक माना गया है । इस प्राणायाम से शरीर के आरोग्य के साथ बुद्धि की निर्मलता और मन की एकाग्रता होती है, तथा आत्मा की शक्ति का विकास होता है ।

परमेश्वर वायु

नाभिस्कन्धादिनिष्क्रान्तं हृत्पद्मोदरमध्यगम् ।
द्वादशान्ते सुविश्रान्तं तज्ज्ञेयं परमेश्वरम् ॥ ७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

सं० प्र०

अर्थ—नाभि स्कन्ध से निकला हुआ हृदय कमल के मध्य भाग से होकर द्वादशान्त (तालुदन्ध्र) में विश्रान्त (ठहल) हुआ जो पवन है, उसे परमेश्वर जानना चाहिए; क्योंकि वह वायु सब वायु का स्वामी है ।

नाभि से निकल कर हृदय कमल में होता हुआ जो वायु तालु रन्ध्र में जाकर ठहरता है, उस वायु की परमेश्वर संज्ञा बताई है । उसकी चाल, गति, तथा देह में स्थिति को जानकर आत्मा का काल, आयु तथा शुभ अशुभ फल के उदय का ज्ञान होता है । इस वायु का यत्न पूर्वक प्रमाद रहित होकर निरन्तर अभ्यास करने से योगी जीव की सब चेष्टाओं को जानता है ।

प्राचीन आचार्यों ने भी तालुदन्ध्र से प्राणवायु को खींचकर उसका धारण करना पूरक तथा उस पूरक की हुई वायु को नाभि के मध्य रोक रखना कुम्भक और उस रुकी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक है, इस प्रकार माना है ।

उक्त प्रकार प्राणवायु का अभ्यास करने वाला योगी सावधान होकर प्राणवायु के साथ मन को धीरे धीरे हृदय कमल की कर्णिका में प्रविष्ट करके नियन्त्रण करे । इस प्रकार सतत अभ्यास करते रहने पर चित्त स्थिर होता है । चित्त के स्थिर होने पर अन्तःकरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है । मन में विकल्पो का प्रादुर्भाव नहीं होता है । तथा आत्मा में विशेष ज्ञान का प्रकाश होता है ।

इस प्रकार भावना करते रहने पर अन्तःकरण से अज्ञानान्धकार दण भर में विलीन होता है । इन्द्रियों मद हीन हो जाती हैं और कषाय शत्रु का क्षय होने लगता है ।

इस पवन साधन के अभ्यास से ऐसा ज्ञान होता है कि इस श्वास रूप वायु का विश्राम तो कहाँ है; नाड़ियाँ कितनी और कौन कौन हैं, उन नाड़ियों की पलटना कैसे होती है, इसकी मण्डलगति कौनसी है, तथा इसकी प्रवृत्ति क्या है ? इसके अभ्यास की प्रबलता से सम्पूर्ण जगत् का वृत्तान्त मलयक्षसा प्रतीत होने लगता है ।

जो योगी प्राणायाम का साधन करते हैं, उन्हें पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल, तेजोमण्डल और वायुमण्डल का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि इनका निश्चय होते पर ध्यान को समीचीन सिद्धि होती है ।

मंडल चतुष्टय का स्वरूप

योस्याविवरसभ्यास्य स्थितं पुरचतुष्टयम् ।

पृथक् पवनसंवीतं लक्ष्यलक्षणमेदतः ॥ १६ ॥ ज्ञाना, अ. २६

अर्थ—नासिका के छिद्र को आश्रित करके उक्त चार मण्डल (पृथिवी मण्डल, जल मण्डल, तेजो मण्डल व वायु मण्डल) स्थित हैं । वे लक्ष्य और लक्षण के भेद से भिन्न २ हैं । अर्थात् इनका लक्षण पृथक् पृथक् है ।

आशय यह है कि उक्त चार मण्डल अचिन्त्य हैं । अर्थात् इनका चिन्तन करना दुष्कर है । तथा इनका प्रत्यक्ष होना अति कठिन है । किन्तु मर्त्या अभ्यास के बल से इनका बड़े कष्ट से स्वसेवेदन होता है । अर्थात् सतत अभ्यास करने से इनका स्वातुभव होने लगता है । इनका क्रम भी इसी प्रकार है । सबसे प्रथम पृथ्वीमण्डल को, तदनंतर जलमण्डल को जानना चाहिए । इसके पश्चात् वायुमण्डल और सबके अन्त में वृद्धिगत अग्निमण्डल को जानने का क्रम है ।

पृथ्वी मण्डल का स्वरूप

चितिबीजसमाक्रान्तं द्रुतहेमसमप्रभम् ।

स्यादज्जलांछनोपेतं चतुस्त्रं धरापुरम् ॥ १६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो पृथ्वी-बीजाक्षर से संयुक्त है, पिघले हुए सोने के समान पीत कान्ति वाली है, तथा त्र्यक्षिण से उपलक्षित और चौकोर है वह पृथ्वी मण्डल है ।

जल मण्डल का स्वरूप

अर्धचन्द्रसमाकारं वारुणाक्षरलक्षितम् ।

स्फुरत्सुधांशुसंश्लिप्तं चन्द्रांशं वारुणं पुरम् ॥ २० ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जिस का आकार अर्धचन्द्र के समान है, जो जल बीजाक्षर से संयुक्त है, स्फुरायमान अमृतजल से सींचा हुआ है, तथा चन्द्र समान कान्ति का धारक है, वह जल मण्डल होता है ।

वायु मंडल का स्वरूप

सुवृत्तं बिन्दुसंकीर्णं नीलाङ्गनघनप्रभम् ।

चञ्चलं पवनोपेतं दुर्लक्ष्यं वायुमंडलम् ॥ २१ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो गोलाकार है, बिन्दुओं से व्याप्त है, नीलाञ्जन घन के समान नील वर्ण है, चम्बल है और वायु बीजाक्षर सहित है तथा दुर्लभ है, जिसका दर्शन अति दुष्कर है वह वायुमण्डल होता है।

अग्निमंडल का स्वरूप

स्फुलिगपिगलं भीममूर्ध्वज्वालाशताचिंतम् ।

त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं तद्वीजं वह्निमंडलम् ॥ २२ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जिसका अग्नि के स्फुलिग (अग्नि के उड़लते हुए कण) के समान चमकीला पीतवर्ण है, जो भीमरूप-रौद्ररूप है, ऊँची उड़ती हुई अग्नि की सैकड़ों ज्वालाओं से जो युक्त है, जो त्रिकोण आकार वाला तथा स्वस्ति (साधिया) सहित और अग्नि बीजाक्षर से मण्डित है वह अग्नि मण्डल होता है।

पृथ्वी मंडल पर्वत को पहचानने के चिह्न

घोणाविवरमापूर्य किञ्चिदुष्णं पुरन्दरः

वहत्यष्टाङ्गुलः स्वस्थः पीतवर्णः शनैः शनैः ॥ २४ ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—नासिका के छेद को भले प्रकार वायु से भरकर कुछ उष्णता लिए आठ अंगुल बाहर निकलता हुआ, स्वस्थ अर्थात् चांचल्य रहित, मन्द मन्द बहता हुआ जो पवन हो उसे पृथ्वी मण्डल वायु कहते हैं। इसका स्वामी इन्द्र है।

सारांश यह है कि प्रथम नासिका के छेद से वायु को भरले, तदन्तर उसको शनैः छोड़े। यदि वह निकलती हुई वायु कुछ गर्म हो, आठ अंगुल बाहर निकलती हुई प्रतीत हो, जिसमें चपलता न हो और जो मन्द गति से बहती हो, वह पृथ्वी मण्डल वायु है ऐसा समझना चाहिए।

जल मंडल वायु के चिह्न

त्वरितः शीतलोऽधस्तात्सितरुग् द्वादशाङ्गुलः ।

वरुणः पवनस्तज्जैर्वहनेनावसीयते ॥ २५ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अथ—जो शास्त्र गाना होता है, शीतल हो, कुछ नीचे की ओर बढ़ता हो, जिसकी कान्ति श्वेत हो, बारह अंगुल तक बढ़ता हो इस प्रकार बढ़ने वाले पवन को पवन-शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने जलमण्डल वायु कहा है। तात्पर्य यह है कि नासिका के रन्ध्र से निकलते हुए जिस पवन में शीघ्र गति हो, शीतलता हो, जो नीचे की ओर बढ़ता हो, जिसकी प्रभा (दीप्ति) श्वेत हो, नाक के छेद से लेकर बारह अंगुल प्रमाण दूर प्रदेश तक जिसकी गति हो ऐसे वायु को जल मण्डल वायु कहते हैं।

पवन मण्डल वायु के चिह्न

तिर्यग्बहुत्यविश्रान्तः पवनाख्यः पडङ्गुलः ।

तिर्यग्बहुत्यविश्रान्तः पवनाख्यः पडङ्गुलः ॥ २६ ॥ ज्ञाना. अ. २६.

पवनः कृष्णवर्णोऽसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यते ॥ २६ ॥ ज्ञाना. अ. २६.

पवनः कृष्णवर्णोऽसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यते ॥ २६ ॥ ज्ञाना. अ. २६.

अर्थ—जो वायु निरन्तर तिरछा बढ़ता रहे, जो छह अंगुल पर्यन्त बढ़े, जिसका वर्ण कृष्ण (श्याम) हो, तथा जो शीत और उष्ण रूप हो, ऐसे वायु को वायुमण्डल कहते हैं।

अग्निमण्डल वायु का स्वरूप

आलोक्यमानोऽसौ सावर्त्तश्रुतंगुलः ।

आलोक्यमानोऽसौ सावर्त्तश्रुतंगुलः ॥ २७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अत्युष्णो ज्वलनाभिरूपः पवनः कीर्त्तितो भूधैः ॥ २७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अत्युष्णो ज्वलनाभिरूपः पवनः कीर्त्तितो भूधैः ॥ २७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो वायु उदय होते हुए सूर्य के सदृश (रक्त) वर्ण धाला हो, कुछ ऊँचे की ओर जिसकी गति हो, जो आवर्त्त (चक्र) सहित हो अर्थात् जो गोल चक्रर लगता हुआ बढ़े, जो नासिका के छेद से चार अंगुल दूर तक बढ़े, जो अत्यन्त उष्णता लिए हुए हो, उसे विद्वानों ने अग्निनामक वायु कहा है।

इन वायुओं का उपयोग

मनुष्य को स्तम्भनादि कार्य करने हो तो पृथ्वी मण्डल की वायु शुभ रूप है। समस्त प्रकार के उत्तम कार्य करने हो तो जल मण्डल की वायु उत्तम मानी गई है। चल कार्य अथवा मलिन कार्यों के करने में पवन मण्डल की वायु भेष मानी गई है और वशीकरणदि कार्यों में अग्नि मण्डल की वायु श्रेयस्कर होती है।

वायु का शुभाशुभ फल

जिस समय शुभो भगदल पवन चलता हो, उस समय मनमें जो कार्य करना विचार हो उसकी सिद्धि की सूचना करता है। यदि उसने धन, राज्य, स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, राज्यगति की प्राप्ति का विचार किया हो तो उससे सफलता ही होगी है।

यदि जल भगदल वायु नाक से बाहर रहता हो तो वह विधूति सहित अभीष्ट फल विद्या वीर्यगति की प्राप्ति करता है। पुत्र, स्त्री आदि उपपत्तियों का संयोग करता है।

यदि प्राप्ति भगदल का वायु नाक से निकल रहा हो तो वह वाद् स्वभाव वाला वायु जीवों के भय, शोक, दुःख, पीड़ा, विज्ज-परम्परा और विनाश की सूचना करता है।

यदि पवन भगदल का वायु चल रहा हो तो वह कृषि सेवा वाणिज्यगति से होने वाले सब सिद्ध फलों का नाश भण्ड करता है। वह वायु मृत्यु, भय, वनाह, वैर तथा वात्स गिन्ता आदि को सूचित करता है।

सूर्योदय का विशेष स्वरूप

सूर्योदय के समय जो स्वर चलता हो, उससे ही शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया को प्रातः काल सूर्योदय के समय वाम (बायाँ) स्वर चलता हो तो श्रेष्ठ माना गया है। इसके पश्चात् तीन दिन (चतुर्थी पञ्चमी और षष्ठी) तक दक्षिण स्वर (दाहिना स्वर), फिर तीन दिन तक वामस्वर पुनः तीन दिन दक्षिण इस प्रकार तीन तीन दिन बदल कर पूर्णिमापर्यन्त स्वर का चलना शुभ माना गया है। तथा कृष्णपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया को दक्षिण स्वर, फिर तीन दिन वामस्वर, पुनः तीन दक्षिण स्वर इस प्रकार तीन दो दिन स्वर का बदल २ फर अगणन्य तक चलना अच्छा माना गया है। इसके विपरीत चले तो अशुभ समझना चाहिये।

सूर्योदय के समय यदि चन्द्रस्वर (वामस्वर) आरम्भ हुआ हो तो सूर्योदय के समय सूर्यस्वर (दक्षिणस्वर) होना श्रेष्ठ बताया है। यदि सूर्योदय के समय सूर्यस्वर (दक्षिणस्वर) चलता हो तो अन्त समय चन्द्रस्वर (वामस्वर) अच्छा माना गया है।

समग्रतः को चाहिये कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय नाडी (स्वर) के द्वारा शुभाशुभ को यत्नपूर्वक देखे।

उसको जिस प्रकार विचारें यह ब्याप्ति बताते हैं।

प्रथम दिवस में यदि पवन विपरीत चले, अथवा हार उलटा चले तो चित्त में उद्वेग उत्पन्न होता है। दूसरे दिन विकृष्ट चले तो धन की हानि की सूचना करता है। तीसरे दिन विपरीत चले तो परवेश गमन की अवतांता है। और पांच दिन विपरीत चले तो क्रम से श्ट प्रयोजन का विनाश, विभ्रम, अपने पद से भ्रष्टता, महायुद्ध और दुःख ये पांच फल होते हैं। तथा इसी प्रकार प्राणों के पांच दिन का फल अशुभ समझना चाहिए।

इस प्राणायाम का अभ्यासी मनुष्य छोड़े इसी आदि के शरीर में स्वेच्छा से प्रवेश कर सकता और निकल सकता है। जिसके शरीर में प्रवेश करता है, उसके शरीर से निर्लेप रहता है। किन्तु आचार्य कहते हैं कि दूसरे शरीर में प्रवेश करना निकलना आदि क्रिया कौतुक मात्र है और अलसता कठिनता से साध्य है। बड़ी कष्टा है।

कौतुकमात्रफलोऽयं परपुरप्रवेशो महाप्रयासेन ।

सिद्ध्यति न वा कथंचिन्महतामपि कालयोगेन ॥ १०० ॥

स्मरणरत्नमनोविजयं समस्तरोगक्षयं ययुःस्थैर्यम् ।

पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥ १०१ ॥ ज्ञाना. भा. २६

अर्थ—पवन साधन करते करते ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि जिसके बल से पर पुर प्रवेश (दूसरे के शरीर में प्रवेश) आदि हो सकता है। यह सब कौतुक मात्र है। इससे कोई आलस्य नही होता इसका सिद्ध होना भी बहुत कठिन है। किन्तु वायु का प्रचार करने में चतुर इसके अभ्यासी योगीजन काम विष से युक्त मन पर विजय प्राप्त करते हैं, इससे समस्त शारीरिक रोगों का क्षय करते हैं और शरीर में स्थिरता की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार ध्यान के उपकारक साधनों का निरूपण करके अब धर्म्यध्यान का वर्णन करते हैं :—

धर्म्यध्यान का स्वरूप

एयमेण मयं शिरुं भिज्जय धम्मं चउब्बिहं भादि ।

आणापायविवायविचओ य संठाणविचयं व ॥ २०१ ॥ मूला. पञ्चा.

अर्थ—पाँचों इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, मानसिक संकल्प विकल्पादि अनेक विचारों में भ्रमण करते हुए मन को शान्त सं० प्र० पू० कि० ३

कर, सत्य-असत्य वचन की प्रशुति का निरोध करके तथा शरीर की गर्भनागसनादि क्रियाओं का साग कर अपने मन को जगदपाय आदि में लगा देना धर्म्यध्यान है। इसके चार भेद हैं—१ आज्ञाविचय, २ अपायविचय, ३ विपाकविचय और ४ संस्थानविचय।

आज्ञाविचय धर्म्यध्यान

वस्तुतत्त्वं स्वसिद्धान्तं प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् ।

सर्वज्ञाज्ञामियोगेन तदाज्ञाविचयो मतः ॥ ६ ॥ (ज्ञाना. अ. ३३)

अर्थ—सर्वज्ञ देव की आज्ञानुसार अपने सिद्धान्त आगम में प्रसिद्ध वस्तु के स्वरूप का चिन्तन करना आज्ञाविचय नामक ध्यान होता है।

आज्ञाविचय नामक धर्म्य ध्यान में विश्वतत्त्व के हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष-ज्ञाता सर्वज्ञ देव की आज्ञा-उपदेश का विचय-विचार-चिन्तन किया जाता है। सर्वज्ञदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व अतिसूक्ष्म है, वह छद्मस्थ-अल्पज्ञ के प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं होता है। उसमें हेतुओं से कोई बाधा नहीं आती है। हेतुओं के द्वारा उसके खण्डन करने की चेष्टा करना किसी तरह उचित नहीं है। उसे तो आज्ञा मानकर ही स्वीकार करना चाहिये। कहा भी है—

“क्षुत्सुं जिनोदितं तत्त्व हेतुभिर्यत्र हन्यते ।

आज्ञासिद्धं तु तदग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिनाः ॥”

अर्थ—श्री जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व हेतुओं से बाधित नहीं होता वह तो आज्ञा सिद्ध होने के कारण ही ग्राह्य है। सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रमाण मानकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि सर्वज्ञ देव के केवलज्ञान में वस्तु जैसी मलकती है वे उसको वैसा ही प्रतिपादन करते हैं; उनके राग द्वेष का सर्वथा अभाव होगया है; इसलिए वे अन्यथावादी नहीं हैं, वस्तु का अयथार्थ कथन करने वाले नहीं हैं। वस्तु के अयथार्थ कथन करने के दो कारण हैं—अज्ञान और कषाय (राग द्वेष)। वस्तु का पूर्ण ज्ञान न होने से वस्तु का यथार्थ कथन नहीं होसकता तथा वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर भी राग या द्वेष के वश विपरीत कथन होता है। जिसके वे दोनों कमियां नष्ट होगई हों वही यथार्थ उपदेश दे सकता है। जिनेन्द्र देव में ये दोनों ही बातें नहीं पाई जाती, इसलिए वे यथार्थ वक्ता हैं। उनके उपदिष्ट तत्त्वों का चिन्तन करना धर्म्यध्यान माना गया है। प्रमाण, नय और निक्षेप आदि से निर्णय किया हुआ वस्तुस्वरूप ही वास्तविक तत्त्व है। वह उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से संयुक्त है। ऐसा तत्त्व सर्वज्ञ कथित स्यादादनय से सिद्ध है।

सं० प्र०

तात्पर्य यह है कि धर्म्यध्यान में श्रुत निरूपित शब्द और अर्थ का चिन्तन करना चाहिए। श्रुतज्ञान सर्वज्ञ देव की विव्यञ्चनि अंग, चौदह पूर्व और अंग बाह्य, प्रकीर्णक द्वारा समस्त विद्या और कला कौशल 'ऽदि' का विशद व्याख्यान करने वाला है। यह श्रुतज्ञान अपार प्रवेश कर सके हैं। यह पूर्वापरविरोध रहित है, मया पुरयतीर्थ है; जो इसमें प्रवेश करता है वह अति पवित्र होजाता है। इसलिए इसमें ध्यान करने से आत्मा में पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं।

मिथ्या मत के मव से उद्यत एकान्तमतानुयायी लोगों के मिथ्यात्व विष का नाश करने वाला एक श्रुतज्ञान ही है। जो मनुष्य इस श्रुतज्ञान का अवगाहन करलेता है वही मिथ्यात्व विष का वगन करने में समर्थ होता है। इसके चार भेद हैं—पथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस श्रुतज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

व. ग्वेव्याः कुलमन्दिरं बुधजनानन्दकचक्रोदयं
मुक्ते भङ्गलमग्रिमं शिवपथप्रस्थानदिव्यानकम् ।

तत्त्वभासकुरङ्गपञ्चदनं भव्यान्विनेतुं क्षमं

तच्छोभाञ्जलिभिः पिबन्तु गुणिनः सिद्धान्तवाद्देः पयः ॥ २० ॥ (ज्ञाना. अ. ३३)

अर्थ—जो सरस्ती वेदी के रहने का कुलगृह है, विद्वानों के आनन्द को उत्पन्न करने के लिए अद्वितीय चन्द्रगा का स्वयं है, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने का दिव्य पद (नगाड़े) का नाव है, तत्त्वभास (मिथ्यातत्त्व-एकान्तमार्ग) रूप मग कर्णरूपी अंजलियों से पान करो।

ऐसे अनुपम श्रुतज्ञान द्वारा निरूपित शब्दार्थ का एकाग्रचित्त से चिन्तन करना आशाविचय नाम का धर्म्यध्यान है।

अथवा जितेन्द्र वेद की आशा का प्रकाश करने के लिए उपाय का चिन्तन करना भी आशाविचय नाम का धर्म्यध्यान है। जिसका अन्तःकरण सम्यक्दर्शन से विशुद्ध है तथा जो स्वसिद्धान्त व अन्यसिद्धान्त के रहस्य का ज्ञाता है, जिसने सर्वज्ञ प्रणीत धर्मस्तिकायादि सूक्ष्म पदार्थों का नय और प्रमाण से निग्रय कर लिया है तथा जो अन्य भव्य जीवों को अपने श्रुतज्ञान के सामर्थ्य से प्र० प्र०

श्रुतज्ञान के सामर्थ्य
पृ० कि० ३

से नय प्रमाण और निक्षेप द्वारा यथार्थ वस्तु-स्वरूप समझने में तत्पर है उसके आश्चायविषय नाम का धर्म्यध्यान होता है।

अपायविचय धर्म्यध्यान

अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणां यत्र सोऽपायः स्मर्यते बुधैः ॥ १ ॥ ज्ञाना. अ. ३४

अर्थ—जिसमें कर्मों के नाश का उपाय चिन्तन किया जाता है उसे अपायविचय नामक धर्म्यध्यान कहते हैं।

मिथ्यात्व, अज्ञान और असच्चारित्र के निमित्त से यह जीव अनादि काल से संसार समुद्र में गोते लगा रहा है और वचनान्वित दुःखों को भोगता हुआ अत्यन्त दुःखी होगया है। उस दुःख का निनाश करने वाला एक रत्नत्रय ही है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय ही मिथ्यात्व, अज्ञानादि-अन्य कर्मों का त्व कर शान्ति सुख का देनेवाला है।

अनादि काल से भयानक दुःख रूप दावानल से प्रज्वलित भव कानन में भ्रमण करते हुए मैंने अब सम्यग्ज्ञान रूप तट पाया है, यदि अब भी वैराग्य और विवेक ज्ञान (भेद ज्ञान) रूप पर्वत के शिखर से गिरंगा तो संसार रूप अन्ध कूप में अवश्य पड़ जाऊंगा। और कर्मबन्ध का कारण मिथ्यात्व और अविरति रूप नाग मुझे डस लेगी, जिनसे छुटकारा पाना बड़ा अशक्य होगा। इसलिए मुझे सावधान हो जाना चाहिए। एक तरफ तो कर्मों की सेना है, और दूसरी ओर विपक्ष मे मैं अकेला हूं। यदि मैं असावधान रहा तो इसका फल अनन्त दुःख होगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं रत्नत्रयरूप शस्त्र को धारण किये रहूं। इस प्रकार चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान है।

अथवा ऐसा चिन्तन करे कि इन जीवों के ज्ञान नेत्र मिथ्यादर्शन रूपी अन्धकार से ढक गये हैं, इसलिए अज्ञानवश ये कुचारित्र का आचरण कर रहे हैं। आत्मा को बन्धन में डालने वाली अनेक कुक्रियाएँ कर रहे हैं और संसार परस्पर की वृद्धि कर रहे हैं। ये भोले जीव किस उपाय से इस कुमार्ग से निवृत्त हो सकेंगे इस प्रकार चिन्तन करने को राजवार्तिक मे 'सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः' सन्मार्गा पाय (सन्मार्ग के त्याग से होने वाली हानि) का चिन्तन करना अपायविचय नामक धर्म्यध्यान कहा गया है।

अथवा मिथ्यादर्शन से जिनकी बुद्धि विक्षिप्त होती है, ऐसे मिथ्याहृष्टियों के द्वारा बताये हुए कुमार्ग से ये भोले जीव कैसे हटाये जायें। इस उन्मार्ग पर चलकर ये जीव घोर कर्मों का बन्ध कर रहे हैं। किस उपाय से उन्मार्ग से इनको अलग किया जावे-ऐसे विचार करने को राजवार्तिक मे 'असन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः' अर्थात् असत्यमार्ग से निवृत्त करने के लिए चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान कहा है।

अथवा ये जीव राग द्वेष से मलीन चित्त वाले छुदेय, विषयाभिलाषी तथा परिग्रह-धारक कुगुरु और हिसादि पापों एवं रागादिकों का समर्थन करने वाले एकान्तमत के पोषक कुशाखों का तथा इन तीनों के अनुयायियों का सेवन करके महापाप बन्ध कर रहे हैं। वेचारे ये भोले जी न इससे किस प्रकार छूटे ऐसा चिन्तन करना भी अपाय विषय धर्म्यध्यान है।

अथवा इन संसारी जीवों की पाप जनक शारीरिक क्रियायें, स्व पर के अहितकारी-पापोत्पादक वचन और अशुभ मानसिक भावना किस प्रकार छूटे इस प्रकार चिन्तन करने की भी अगाधविषय धर्म्यध्यान कहते हैं।

ध्यान में किस प्रकार चिन्तन करे :—

कोऽहं ममास्वः कस्मात्कथं बन्धः कः निर्जरा ।
का मुक्तिः किं विमुक्त्यर्थं स्वरूपं च निगद्यते ॥ ११ ॥ ज्ञाना. अ. २४

अर्थात्—मैं कौन हूँ ? मेरे कर्मों का आस्व किस कारण से होता है ? कर्मों का बन्ध कैसे होता है ? निर्जरा का कारण क्या है ?

मुक्ति क्या वस्तु है ? तथा मुक्त जीव का स्वरा क्या है ?

इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य अपने अन्तःकरण में विचारे। इनका चिन्तन कर उपादेय तत्त्व को ग्रहण करे और हेय तत्त्व को छोड़दे। हेय तत्त्व (आस्व बन्ध) का स्वरूप क्या है, उनके कारण भोजन २ है, तथा उनका फल जीव को किस प्रकार भोगना पड़ता है इत्यादि विचार करे। संवर और निर्जरा उपादेय तत्त्व हैं। इनका स्वरूप, कारण और फलादि का भी इसी तरह चिन्तन करना चाहिए। इसी तरह मुक्ति के विषय में भी नाना प्रकार के प्रश्नों को उठा कर विचार करना चाहिए। ऐसे विचारों से आत्मा का अशुभोपयोग नष्ट होता है। अशुभोपयोग आत्मा के लिए बड़ा अहितकर है।

अशुभोपयोग संसार का कारण है। यद्यपि शुभोपयोग भी बन्ध का कारण है फिर भी वह परम्परा मोक्ष का कारण बन सकता है; इसलिए जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न होती, तब तक वह उपादेय है। शुद्धोपयोग के प्राप्त होने पर तो वह भी हेय ही माना गया है। इसलिए धर्म्यध्यान में चिन्तन किया जाता है कि मेरा आत्मा कर्म मल से मलिन होने के कारण अनेक दुःखों का अनुभव कर रहा है; लेकिन ये दुःख मेरा स्वरूप नहीं हैं, कर्मयोग जन्य पीड़ा हैं। मोक्ष मेरा स्वरूप है। यदि मैंने अपने आत्मा को जान लिया तो संसार भर को जान लिया मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सबदर्शी हूँ, मैं निरखन हूँ। सर्वस्त संसार के अनन्त पदार्थ मेरे विशाल ज्ञान में भग्न होते हैं। इसलिए मुझे एक निजत्मा का अवलोकन और मनन चिन्तन करना चाहिए। इसका अवलोकन होने पर समस्त संसार का अवलोकन और इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर सम्पूर्ण संसार भर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कहा भी है—

६० प्र०

“एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावाः एकभावस्वभावः ।
एको भावस्त्वन्तं भूतं बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥”

अर्थ—एक पदार्थ सम्पूर्ण पदार्थों के स्वभाव रूप है और सम्पूर्ण पदार्थ एक पदार्थ का स्वभावरूप है । जिसने एक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान कर लिया, उसने सम्पूर्ण पदार्थों को भी जान लिया है ।

जिसने आत्मा को स्पष्ट जान लिया है, उसने संसार के समस्त पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया रामभक्ता चाहिए । आत्मा को जब अपने सब गुणों का स्पष्ट अनुभव हो जाता है, तब वह संसार के समस्त द्रव्य और गुण पर्यायों को भी स्पष्ट जान लेता है । क्योंकि आत्मा में एक ज्ञान गुण ऐसा है, जिसमें समस्त लोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । आत्मा अपने ज्ञान गुण को स्पष्ट जानता है, तब उसमें प्रतिबिम्बित हुए सम्पूर्ण लोक के पदार्थों को भी वह स्पष्ट जानता है । इसने यह सिद्ध होता है कि जो एक आत्मा को जानता है, वह सब पदार्थों को जानता है ।

जब तक मेरा बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध रहेगा, तब तक मेरा अपने आत्म-स्वरूप में स्थित रहना स्वप्न में भी सम्भव नहीं है; इसलिए मुझे अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए, इस प्रकार मोक्ष मार्ग में स्थिर रहने का उपाय चिन्तन करना तथा कर्म के दाय का चिन्तन करना और आत्म-सिद्धि (मोक्ष) के लिए उपायों का चिन्तन करना अपाय विचय नामक धर्म्यध्यान माना गया है ।

इस प्रकार अपायविचय धर्म्यध्यान का वर्णन करके अब विपाकविचय नामक धर्म्यध्यान के तीसरे भेद का निरूपण करते हैं ।

विपाक विचय का स्वरूप ।

स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः ।

प्रतिक्षणसमुद्भूतश्चित्ररूपः शरीरिणाम् ॥ १. ॥. (ज्ञाना. अं. ३५)

अर्थ—संसार के समस्त प्राणियों के पूर्वोपार्जित अपने शुभाशुभ कर्मों का जो सुख दुःखारूप फल उदय में आता है, उसे विपाक कहते हैं । यह सम्पूर्ण जीवों के क्षण क्षण में उदय में आता है । और उसके ज्ञानावरणादि अनेक भेद हैं ।

यह जीव अनादि काल से कर्मबन्धन से बद्ध है इसके प्रत्येक समय में ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का उदय रहता है और द्रव्य, क्षेत्र, काज और भाव के निमित्त को पाकर अपने स्वभाव के अनुसार नियम से सुख दुःखदि फल को वेता है ।

कर्मों का फल अनेक रूप में इस प्राणी को प्राप्त होता है। यह विभिन्न गतियों में जाना प्रकार के सुख दुःख भोगता रहता है। यह अपने आपको भूला हुआ कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। कर्म अनेक तरह से हमें सताते हैं। नरक के महादुःख, तिर्यग्गति की वध मूर्ख सुन्दर-असुन्दर अति सभी पर्याप्त कर्मों का ही फल है। संसार में जो सातजनित थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो जाता है वह भी कर्म कृत ही है।

कर्मों की दश अवस्थायें हैं—बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण उपशम, निवृत्त, और निर्वर्चित।

उदीरणा-तप आदि निमित्तों से स्थिति पूरी किये गना ही कर्मों के फल देने को उदीरणा कहते हैं। उदय-जब तक उन्नी सत्ता कहालाती है। उत्कर्षण-जिस कर्म की जितनी स्थिति गांधी हो, उतनी से अधिक हो जाने को उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण-कर्मों की बन्धी हुई स्थिति के नष्ट होने को अपकर्षण कहते हैं। संक्रमण-किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप को उदीरणा नहीं होती है तब उदय भी नहीं होता है, तब उपशम होता है। निवृत्त-संक्रमण और उदीरणा न होने को अपशम कहते हैं, अर्थात् जब कर्मों का ही दो वह न दूसरे रूप हो और न उसकी, उदीरणा हो उसे निवृत्त कहते हैं। निर्वर्चित-गांधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति का नटना, नष्टना, परम्परा होना और उदीरणा ये चारों बातें न हो उसे निर्वर्चित कहते हैं।

विभाक धिनय युक्त ध्यान में कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों के विभिन्न गुणस्थानों में उदय, बंध और सत्ता आदि का भी विचार किया जा सकता है इसलिये यहां भी इनका विचार करना आवश्यक है। सर्व प्रथम यहां यह मतलाया जाता है कि किस गुणस्थान में कितनी २ कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है।

पहले सिध्यात्व गुण स्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। कर्मों की सय भिन्ना कर १४८ प्रकृतियां हैं। इनमें से मर्शादिक २० प्रकृतियों का स्पर्शादिक ४ में और ५ बन्धन एवं ५ संघातों का पांच शरीरों में अन्तर्भाव हो जाता है। इस कारण भेद विवक्षा से सब नहीं होता है। क्योंकि इन दोनों की सत्ता सम्यक्त्व परिणामों से सिध्यादृष्टि जीव के सम्यग्भिन्न्यात्व और सम्यग्प्रकृति इन दोनों का बन्ध सिध्यादृष्टि की बन्ध योग्य प्रकृतियां कुल १२० हैं। इनमें से सिध्यात्व-गुणस्थान में तीर्थकर प्रकृति, आधारक शरीर और आधारक अङ्गोपांग इन तीन प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है। क्योंकि इन तीनों का बन्ध सम्यग्दृष्टियों के ही होता है। इस तरह पहले गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

सं० प्र०

दूसरे सासादन गुणस्थान में 'एक सौ' अर्थात् १०१ प्रकृतियों का बन्ध होता है। अर्थात् ऊपर कही हुई ११७ प्रकृतियों में से मिथ्यात्व, बुडकसंस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकालानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्तास्पृष्टि का संहनन, एकेन्द्रियजाति, विह्वलत्रय तीन, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण इन सोलह प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है।

तीसरे मिश्रगुण स्थान में ७४ प्रकृतियों का बन्ध होता है। दूमेरे गुणस्थान में जिन १०१ प्रकृतियों का बन्ध होता है, उनमें से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, दुर्मग, दुःस्वर, दुःस्वर, न्यग्रोध संस्थान, स्वातिसंस्थान, कुञ्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्रनाराजसंहनन, नाराच संहनन, अर्द्ध नाराच संहनन, कीलित संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, लो वेद, नीच गोत्र तिर्यग्गति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गायुः और उद्योत इन २५ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही ७६। इनमें से मनुष्यायु और देवायु ये दो और घटा देने चाहिए। क्योंकि इस गुणस्थान में किसी भी आयुर्कर्म का बन्ध नहीं होता है। इस तरह ७४ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

चौथे गुण स्थान में ७७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। ऊपर कही हुई ७४ और मनुष्यायु देवायु तथा तीर्थंकर ये तीन कुल ७७।

पाचवे गुणस्थान में ६७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। चौथे गुणस्थान की ७७ प्रकृतियों में से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक शरीर, औदारिक अङ्गोपांग और वज्रच्छपभनाराच संहनन, ये दश व्युच्छिन्न प्रकृतिया घटा देने से ६७ रह जाती है।

छठे गुणस्थान में ६३ प्रकृतियों का बन्ध होता है। ऊपर के ६७ में से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार को घटा देने से ६३ रहती है।

सातवें गुणस्थान में ५६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। छठे गुणस्थान की ६३ बन्ध प्रकृतियों में से अस्थिर, अशुभ, असता अयशः कीर्ति, अरति और शोक के घटाने से शेष रही ५७, इनमें आहारक शरीर और आहारक अङ्गोपांग इन दो के मिलाने से ५६ होती है।

आठवें गुणस्थान में ५८ प्रकृतियों का बन्ध होता है। ऊपर की ५६ में से देवायु को घटाने से ५८ प्रकृतियां बन्ध योग्य रहती हैं

नवमे गुणस्थान में २२ प्रकृतियों का बन्ध होता है। ऊपर की ५८ में से नीचे लिखी ३६ व्युच्छिन्न प्रकृतियों को घटाने से २२ रहती है। निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण प्रशस्त विहायोगति, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अङ्गोपांग, समचतुस्त्रसंस्थान, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अङ्गोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरु लघुत्व, उपघात परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुखर, आर्द्रय, हास्य, रति, जुगुप्सा, और भय।

दशवें गु
"जाने से १७ रहती है।

रधारहवें, चारहवें और तेरहवें गुणस्थान में केवल एक सातावेदनीय प्रकृति का ग्रन्थ होता है। दशवें में जिन १७ प्रकृतियों का सातावेदनीय रह जानी है। अन्त के चोदहवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का ग्रन्थ नहीं होता है। वह ग्रंथ रहित अवस्था है। इस तरह सब गुणस्थानों की ग्रन्थ प्रवृत्तिया बतलाऊँ। निग्रयनय में आत्मा को कर्म ग्रन्थ से रहित जानना चाहिये।

अब प्राण, यह चलाते हैं कि किस गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है :-

मिथ्यात्व गुणस्थान मे ११७ प्रकृतियों का उदय होता है। १२२ मे मे सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक अङ्गोपांग और तीर्थकर प्रकृति इन पांच प्रकृतियों ना उदय इस गुणस्थान मे नहीं होता। दूसरे गुणस्थान मे १११ प्रकृतियों का उदय होता है। पहले गुणस्थान की ११७ ग से मिथ्यात्व, आत्मा, सूक्ष्म, प्रपञ्च, आत्मा, साधारण और नरकगलानुपूर्वी इन ६ प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। तीसरे गुणस्थान मे १०० प्रकृतियों का उदय होता है। दूसरे गुणस्थान की १११ प्रकृतियों मे मे अनन्तानुबन्धी ४ एनेन्द्रियादिक ४ और साधार १ इन ६ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही १०२, उनमे से नरकगलानुपूर्वी के निम्न (क्योंकि यह दूसरे गुणस्थान मे घटाई जा चुकी है) शेष की तीन आनुपूर्वी घटाने से (क्योंकि तीसरे गुणस्थान मे मरण न होने से किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है) शेष रही ९६ और एक सम्यग्मिथ्यात्व का उदय यहां मिला-दस तरह इस गुणस्थान मे १०० प्रकृतियों का उदय होता है। चौथे गुणस्थान मे १०४ प्रकृतियों का उदय होता है। उपर की १०० प्रकृतियों मे से व्युच्छिन्न प्रकृति सम्यग्मिथ्यात्व के घटाने पर रही ६६, इनमे चार आनुपूर्वी और १ सम्यक्प्रकृति इन पांच के मिलाने से १०४ हुई। पांचवें गुणस्थान मे ८७ प्रकृतियों का उदय होता है। पूर्ण की १०४ प्रकृतियों मे से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगलानुपूर्वी, देवायु, नरकगति, नरकगलानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अङ्गोपांग, मनुष्यगलानुपूर्वी, तिर्यगलानुपूर्वी, दुर्भग, अनोद, और अयशःकीर्ति इन सत्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से ८७ रहती हैं। छठे गुणस्थान मे ८१ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ८७ मे से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, तिर्यगति, तिर्यगायु, उद्योत और नीच गोत्र इन आठ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही ७६, इनमें आहारक शरीर, और आहारक अङ्गोपांग मिलाने से ८१ प्रकृतियां होती हैं। सातवें मे ७६ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ८१ में से आहारकशरीर, आहारकअङ्गोपांग, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला, और स्थानपृच्छि के घटाने से ७६ प्रकृतियां रहती हैं। आठवें में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ७६ मे से सम्यक्त्व प्रकृति, अद्धनाराच, कीलक और असंप्राप्तारताटिका इन चार का उदय नहीं होता है। नवमे गुणस्थान मे ६६ का उदय होता है। पिछली ७२ मे ६० प्रकृति

से हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा इन छह को घटाने से ६६ रहती हैं। दशवें गुणस्थान में ६० प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ६६ में से छीवेद, पुण्यवेद, नपुंसक वेद, संज्वलन क्रोध मान, माया इन छह को घटाने से ६० रहती हैं। ग्यारहवें गुणस्थान में ५६ का उदय होता है। पिछली ६० में से एक संज्वलन लोभ का उदय यहां घट जाता है। बारहवें में ५७ का उदय होता है। पिछली ५६ में से वज्रनाराच और नाराच घटाने से ५७ होती हैं। तेरहवें गुणस्थान में ४२ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ५७ में से ज्ञानावरणीय की ५ अन्तराय की ५ दर्शनावरणीय की ४ निद्रा और प्रचला इस तरह १६ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से ४१ रही, इनमें तीर्थंकर की अपेक्षा से एक तीर्थंकर प्रकृति को मिलाने से ४२ हुई। चौदहवें गुणस्थान में १२ का उदय रहता है। पिछली ४२ में से इन तीस व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से १२ रहती हैं। वेदनीय, वज्रवृषभनाराच, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुख, दुःख, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्तविहायोगति, औदारिक शरीर, औदारिक अङ्गोपांग, तैजसशरीर, कामाणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, न्यमोध, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुडक, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अंगुरलघुत्व, उपधात, परधान, उज्जवास और प्रत्येक। शेष बारह प्रकृतियां ये हैं—वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेन्द्रिय जाति, सुभग, त्रस, वादर, पर्याप्त, आदेय, यशः कीर्ति, तीर्थंकर, और उच्च गोत्र इस तरह चौदह गुणस्थानों की रचना है। निश्चय से तेरा निज आत्मा इन भव कर्मों के उदय से भिन्न सिद्ध स्वरूप है।

दूसी तरह चौदह गुणस्थानों में जितनी २ प्रकृतियों का उदय बतलाया है, ठीक उतनी उतनी ही प्रकृतियों की उदीरणा होती है। अन्तर सातवें, आठवें, नववें, दशवें, ग्यारहवें और बारहवें में केवल ३ प्रकृतियों का पड़ता है और तेरहवें में ६ का। वह इस तरह कि यहां सातवें में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है, और यहां ७३ की उदीरणा होती है। क्योंकि चौदहवें गुणस्थान में उदय तो १२ प्रकृतियों का रहता है, परन्तु उदीरणा यहां नहीं है। इसलिये उन १२ प्रकृतियों को तेरहवें गुणस्थान की ३० प्रकृतियों में मिलाने से उनकी संख्या ४२ होगई। जिनमें से तीन माता, असाता, और मनुष्यायु तो छठे गुणस्थान में उदीरित होती हैं और शेष ३६ की तेरहवें में उदीरणा होती है। बीच के सातवें आठवें, नववें, दशवें, ग्यारहवें, और बारहवें में इन्हीं तीन प्रकृतियों के कम हो जाने से उदीरित प्रकृतियों की संख्या क्रम से ७३, ६६, ६३, ५७, ५६, ५४ हो जाती है।

अब यहां यह बात बतला देना भी आवश्यक है कि किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता मौजूद रहती है। वह इस प्रकार है।

बांधे हुए कर्म जब तक उदय में नहीं आते हैं किन्तु ज्यों के सों वद्ध बने रहते हैं तब तक उस अवस्था को सत्ता कहते हैं। पहले और चौथे गुणस्थान में १४८ प्रकृतियों की सत्ता है। दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर, आहारक शरीर और आहारक अङ्गोपांग इन तीन को छोड़ कर १४५ की सत्ता है। तीसरे में तीर्थंकर प्रकृति को छोड़कर और पांचवें में नरकायु को छोड़कर १४७ प्रकृतियों की सत्ता है। छठे, सातवें में और उपशम अणी के आठवें नववें दशवें और ग्यारहवें में नरकायु और तिर्यगायु को छोड़कर १४६ की सत्ता है। चायिकअणीवाले आठवें

नवर्षों, दशों और श्यारहवें में नरनायु और तिर्यगायु को छोड़कर १४६ की सत्ता है। क्षपकश्रेणीवाले आठवें नववें गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी, ३ मिथ्यात्व और ३ प्रायु (देव फलु और नारक) को छोड़कर १३८ की सत्ता है। क्षपकश्रेणीवाले दशवें में १०२ की सत्ता है। नववें में १३८ का सत्ता है, उसमें से ये ३६ व्युत्क्रिय प्रकृतियाँ घटाने से १०२ होती है—तिर्यगति १ तिर्यगलानुपूर्वी, १ विकल त्रय ३, निद्रानिद्रा, १ प्रचलाप्रचला १, स्थानगृद्धि १, उद्योत १, आतप १, एकेन्द्रिय १, साधारण १, सूक्ष्म १, स्थावर १, अग्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, नोकपाय ६, संज्वलन कोध १, मान १, माया १, नरकगति १, नरकालानुपूर्वी १, वारहवें में १०१ प्रकृतियों की सत्ता है। पिछली १०२ में से एक सूक्ष्मलोभ की सत्ता घट जाती है। आगे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में पन्द्रह टालसौ सौ में से पन्द्रह कम अर्थात् ८५ प्रकृतियों की सत्ता है। उपर्युक्त १०१ में से ज्ञानावरणीय की ५ अन्तराय की ५ दर्शनावरणीय की ४, निद्रा १, और प्रचला १ ऐसे १६ घटाने से ६५ रहती हैं। चौदहवें गुणस्थान में अन्त के समय से पूर्व समय में ७२ और अन्त में १३ की सत्ता नष्ट करके अविनाशी सिद्ध होते हैं।

कर्मों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ आत्मा का भाग जीवों के सुख का साधन होता है तथा कर्म की तीव्रता से उत्पन्न हुआ आत्मीय भाव जीव के अशुभ फल देने में समर्थ होता है। इस प्रकार भाव के बाह्य निमित्त को 'पाकर कर्म' का उदय सुख दुःखादि देने में समर्थ होता है। सारांश यह है कि जिस समय आत्मा के शान्त व विवेक-ज्ञानमय भाव हों और उस समय अशुभ कर्मों का उदय भी हो तो वह दुःखादि देने में समर्थ नहीं होता है और उस समय यदि शुभ कर्म का उदय हो तो वह सुखादि देने में अधिक शक्ति मान होता है। यदि उस समय आत्मा में अशान्ति हो और परपदार्थों में समत्वादि रूप परिणति हो तो उस समय अशुभ कर्म अति तीव्र फल देने में समर्थ होता है।

ऊपर लिखे अनुसार द्रव्य, चैत्र, काल, और भाव रूप बाह्य निमित्त को पाकर कर्म का उदय शुभ तथा अशुभ फल प्रदान करने में समर्थ होता है।

कर्म की मूल प्रकृतियाँ ज्ञानावरण दर्शनावरणादि के भेद से आठ हैं।

ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरण कर्म पांच प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल इन पांचों ज्ञानों को ढकने के कारण मतिज्ञानावरणादि नाम से उसके पांच भेद हो गये हैं।

जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, उसको दर्शनावरण कहते हैं, उसके नौ भेद हैं। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शनादि दर्शन के नौ भेद पहले कह आये हैं, उनको ढकने वाले कर्म भी नौ हैं—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरणादि।

सं० प्र०

मधु लपेटी तलवार की धार के समान सुख और दुःख देनेवाला वेदनीय कर्म है। इसके दो भेद हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय। सातावेदनीय कर्म के उदयवशा प्राणी देवेन्द्र, नागेन्द्र और चक्रवर्ती आदि के सुखों को भोगता है और असातावेदनीय कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार के दुःखों को भोगता है।

मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से जीव का सम्यग्दर्शन गुण विकृत होजाता है। सम्यग्दर्शन के विकृत होजाने से यह जीव कभी अपने स्वरूप का अद्भुत नहीं कर सकता और इससे संसार के भयङ्कर दुखों को भोगता रहता है। इसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति ये तीन भेद होते हैं।

चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव क्षणभर के लिए भी चारित्र को धारण नहीं कर सकता है।

यह जीव संयम प्राप्त करके भी जिसके उदय से उसके प्रालन में प्रमाद करता है, तथा संयम से निर जाता है, वह भी चारित्र मोहनीय कर्म का फल ही है। इसका आशय यह है कि जब चारित्र मोहनीय कर्म का मन्दोदय होता है, तब संयम पालन में प्रमाद होता है और चारित्र मोहनीय का तीव्र उदय होने पर संयम से पतित होता है।

जिस कर्म के उदय से आत्मा अमुक्त काल पर्यन्त प्राप्त हुए शरीर में रुका रहता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। उसके चार भेद हैं—देवायु, मनुष्यायु, तिर्यचायु और नरकायु। देवायु के कारण जीव सुखास्वादन में चञ्चल चित्तवाले, महाप्रभावसंयुक्त देवों के शरीर में स्थित रहता है। मनुष्यायु के कारण जीव मनुष्यावस्था प्राप्त कर सुख दुःख का अनुभव करता हुआ अनेक प्रपंचों से काल बिताता है। तिर्यच आयु के विपाक से जीव त्रस स्थावर रूप अनेक पर्यायों में नियत काल पर्यन्त वचनागोचर दुःखों का अनुभव करता हुआ स्थित रहता है। तथा नरकायु के विपाक से जीव घोर दुःखों से परिपूर्ण नरकपृथिवियों में नारकी के शरीर में सागरों पर्यन्त अवस्थित रहता है।

नाम कर्म का उदय जीव के गति, जाति आदि अनेक नाम उत्पन्न करता है। उसके गतिजातिसंसारदि ६३ भेद हैं।

गोत्र कर्म का उदय उच्च और नीच गोत्र में जीवों के जन्म का कारण होता है।

आठवों अन्तराय कर्म है, वह जीवों के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विन्न झलता है। अर्थात् दान करने की इच्छा होते हुए और दान देने की सामग्री होने पर भी दान नहीं देने देता है। लाभ (वस्तु प्राप्ति का भरसक उद्योग करने पर भी उसका लाभ) नहीं होने देने वाला कर्म लाभान्तराय कर्म है। तथा भोग और उपभोग के सब साधन होते हुए भी वस्तु का भोग व उपभोग करने में विन्न करने वाला कर्म भोगान्तराय व उपभोगान्तराय है। इसी प्रकार जीव के पराक्रम में बाधा करने वाला कर्म वीर्यान्तराय है।

इस प्रकार इन आठ कर्मों के विपाक का वर्णन किया गया है। तीव्र शक्ति वाले भी आठ कर्म थे तपश्चरणादि के द्वारा मन्त्र शक्ति वाले करविये जाते हैं। अर्थात्-तप संयम आदि का आराधन कर ज्ञानावरणादि कर्मों के तीव्र अनुभाग को क्षीण करके मन्त्र अनुभाग कर दिया जाता है। तथा संवर के धारक अति विशुद्ध परिणाम त्रिशिष्ट तपस्वीजन उग्र तपस्या का आचरण कर अत्यन्त विशुद्ध परिणामों द्वारा गुण श्रेणी निर्जरा का आश्रय लेकर बिना पके कर्मों को पकाकर निर्जरा करते हैं। जैसे कच्चे आम्रादि फल पाल में छालकर शीघ्र पका लिए जाते हैं, वैसे ही आगामी उदय में आने वाले कर्मों के अनुभाग को तपस्या के बल से क्षीण कर उनही पाले ही निर्जरा करदी जाती है।

इस धर्म्यध्यान के बल से योगीश्वर द्रव्य चैत्रादि उत्कृष्ट सामग्री को पाकर तपश्चरण के बल से कर्मों का सय करते हैं।

उक्त प्रकार स्वरूप वाले अनेक भेदों से विशिष्ट कर्मों का उदय प्रत्येक समय में जीवों के हृत्प्रा करता है, उसके फल को विचारता हुआ योगी शान्तमोही विपाकविचय धर्म्यध्यान द्वारा दहन करने के योग्य होजाता है।

इस प्रकार विपाकविचय नामक धर्म्यध्यान के तीसरे भेद का वर्णन किया, अत्र संस्थानविचय नामक ध्यान के चौथे भेद का वर्णन करते हैं—

संस्थानविचय धर्म्यध्यान

लोक के संस्थान (आकार) का जिसमें चिन्तन होता है, उसे संस्थानविचय नामक धर्म्यध्यान कहते हैं।

लोक का स्वरूप

अनन्तानन्तमाकाशं सर्वतः स्वप्नतिष्ठितम् ।

तन्मध्येऽयं स्थितो लोकः श्रीमत्सर्वज्ञवर्णितः ॥ १ ॥ (ज्ञाना. अ. ३६)

अर्थ—सब तरफ-ऊँचे-नीचे-पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण सब ओर अनन्तानन्त प्रदेशवाला आकाश है। इसका कहीं पर भी अन्त नहीं है। यह स्वप्नतिष्ठित है-किसी के आधार पर नहीं है, आप अपने ही आश्रय है। उसके बीच में यह लोक स्थित है, ऐसा श्रीमत्सर्वज्ञ देव ने वर्णन किया है। यह किसी अल्पज्ञ का वचन नहीं है। श्री सर्वज्ञदेव ने अपने कैवलज्ञान द्वारा जैसा अवलोकन किया वैसा ही कहा है।

अनन्त आकाश के मध्य लोक स्थित है। इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य पाये जाते हैं, इसलिए इसे लोक कहते हैं। यह लोक आकाश के मध्य में इस प्रकार स्थित है, जैसे कि घर के मध्य में छींटा लटका रहता है। केवल इतना अन्तर है

खंड २ होकर बिखर जाता है। उनमें इतना भयङ्कर शीत है।

हिंसा, असत्य, चोरी, अग्राह्य और बहुत आरम्भादि उग्र पाप करने वाले महापातपी तथा मिथ्यात्व, अविरति, क्रोधादि तथा रौद्र ध्यान रूप अत्यन्त उग्र परिणाम के धारक, कृष्ण लेश्या के वशीभूत क्रूर जीव उन नरकों में जन्म लेते हैं।

उन नरकों में तलवार की धार के समान अत्यन्त तीखे पत्रोंवाले दृढ़ जगह जगह पर हैं। अत्यन्त उग्र घाम की पीड़ा से बचने के लिए नारकी जीव उन वृक्षों की छाया का आश्रय लेने जाते हैं तो वृक्षों से तलवार की धार से भी तीखे पत्ते उन पर गिरते हैं और उनके शरीर के खंड २ होजाते हैं।

यहां पर रुते, गले बसा (चर्बी) रुधिर पीप आदि का कीचड़ हो रहा है तथा पीप, सड़े हुए रुधिर, धर्नी आदि से भरी नदी सी बहती है, जिसमें वृक्ष के सामान गुरगुराहले कीड़े रहते हैं, उनमें नारकी गिराये जाते हैं। उन वृक्षमुख कीड़ों के काटने से उनके शरीर में असह्य बेचना होता है। उससे दुःखित होकर बाहर भागते हैं तब उन्हें गीवड़, सिंह, व्याघ्र जन्तु नोच नोच कर खाते हैं। तथा ऊपर से गिद्ध उल्ले, कान्कादि नीदण वृक्षसमान चोच के भारक पक्षी उन्हें तीक्ष्ण चोचो से चीथ डालते हैं।

नहा पर अतितीक्ष्ण वृक्षसमान कांटे वाले शाल्मालि आदि वृक्ष हैं। उनपर नारकी जीव ओवे मुख ऊपर पांच कण लटकाने जाते हैं। और उन कांटो पर रगड़ कर खैने जाते हैं। जब वे असह्य वेदना से पीड़ित होकर चलाते विलाप करते हुए नीचे गिरते हैं, तब वृक्ष समान दृढ़की हुई छात्रि वाली विशाल भट्टियों में गिरते हैं। जिनमें लोहे के वृक्षसमान कांटे बिछे रहते हैं और जिनमें लोहा पिघलाया जाता है। उनमें वे बारम्बार उछलते गिरते रहते हैं। उनका अणु समान बंड २ होकर बिखर जाता है और पुनः मिल जाता है। वे अनपवर्त्य आयुष्य वाले हैं; इसलिए आयु पूर्ण किये बिना उनका मरण नहीं होता है।

तीसरी पृथ्वी पर्यन्त अग्नावरीपादि असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, और उन्हें पूर्णविरोध स्मरण दिलाकर परस्पर नारकियों से लड़ते हैं। तब नारकी अति दुःख होकर एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। कोई सिंहादि का रूप बनाकर दूसरे को खाने लगता है। कोई गिद्धादि पक्षी बनकर नोचने लगता है। कोई करोत बन जाता है और दूसरे नारकी उस करोत को थाम कर तीसरे पपने विरोधी नारकी को फतरने लगता है। कोई तलवार बरखी आदि शस्त्र बनकर अपने शत्रु नारकी को खिन्न भिन्न करने में कारण बनता है।

वहां की अत्युग्र गर्मी से भयङ्कर प्यास लगती है कि समुद्रों के पानी से भी प्यास शान्त न हो सके; किन्तु वहां एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। इसके विपरीत उन्हें पूर्वपाप का स्मरण दिलाकर वे त्वसुर कुमार जाति के देव उन्हें पिघलाया हुआ लोहा और पीसा

पिलाते हैं। वहां हुआ उतनी होती है कि संसार भर के अन्न भक्षण कर जाने पर भी शान्त न हो, तथापि वहां एक दाना भी नहीं मिलता।

या स्मरण रहे कि नारक भूमि में तिर्यंच प्राणी नहीं होते हैं। नारकी निष्क्रिया से तिर्यंच और शस्त्रादि का रूप धारण कर लेते हैं। नारकी शुभ विक्रिया करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। जिसक सिंह शूकर गिद्धादि तिर्यंच जीव रूप तथा शस्त्रादि रूप विक्रिया कर सकते हैं। उनके अप्रत्यक्ष विक्रिया होती है। अर्थात् एक शरीर से नारकी एक विक्रिया कर सकता है। नारकी अपने एक शरीर से दो या अधिक विक्रिया नहीं कर सकता है। वहां पर तिर्यंचादि जन्तु न होने से वास्तविक मांस रुधिरादि भी नहीं होते; किन्तु वहां की भूमि के पुद्गल वैसे ही दुर्गन्धादि के धारक होते हैं।

वहां की भूमि का स्वाभाविक स्पर्श इतना कठोर होता है कि तीक्ष्णातितीक्ष्ण शस्त्र से भी अधिक दुःखप्रद होता है। सहस्रों विच्छेद्यों के एक साथ उंक मारने से जितना दुःख होता है, उससे भी सहस्र गुणित दुःख वहां की भूमि के स्पर्श से होता है।

वहां की भूमि का रस इतना कटु (कड़वा) व घिनौना होता है कि हालाहल विष भी उसकी उपमा धारण नहीं कर सकता।

वहां का गन्ध इतना भयानक होता है कि असंख्य सड़े हुए पंचेन्द्रिय शरीरो ने निकलने वाला दुर्गन्ध भी उसकी समानता नहीं कर सकता।

वहां का वर्ण (रूप) भी महाभयानक होता है। जिस पक्षी के पंख नोच लिये गये हों और इसलिए जिसका विड् रूप आकार होगया हो, उससे भी असंख्यगुणित असुन्दर वहां की भूमि का वर्ण (रूप) है।

वहां पर असंख्य, प्रतीकार रहित सम्पूर्ण रोग एक साथ नारकियों के शरीर में उत्पन्न होते हैं। जिनकी पीड़ा का वर्णन करना वचन शक्ति से बाहर है।

वहां के नारकियों के हुंकार संस्थान है। अर्थात् उनका प्रत्येक अङ्ग उपांग वेडोल और त्रीभस्स (भयानक) है। उनके नेत्र अग्नि की चिनगारी के समान हैं। जिससे वे अत्यन्त क्रूर मालुम होते हैं तथा उनके सदा आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ही रहता है।

वहां नित्य आर्त्तनाद-रोने चिल्लाने की कठोर ध्वनि सुनाई देती है और गीदड़ शार्दूल आदि क्रूर प्राणी के आकार दिखाई देते रहते हैं।

वहां पर जन्म लेते ही नारकी अन्तर्मुहूर्त्त में परिपूर्णावयव होजाता है और उस रुद्र-भयङ्कर स्थान को देखकर अत्यन्त शङ्काकुल होकर मनमें सोचने लगते हैं कि यह भूमि कैसी है। मैं कौन हूँ?, मैं किन कर्मों के कारण यहां लाकर गिराया गया इत्यादि। इसके पश्चात्

विभद्वावधि (कुश्रवधि) ज्ञान से वे जानते हैं कि हिंसादि पाप कर्मों के करने में उत्पन्न हुए रौद्रध्यान से मैं इस नरक समुद्र में पड़ा हूँ । ऐसा जानकर उसे अत्यन्त दुःसह पश्चात्ताप होता है ।

वह नारकी जीव विचोरता है कि मैंने मनुष्य जन्म भी पाया था, किन्तु उसको विपयाशा में व्यतीत कर दिया, फषायों में और रौद्रध्यान के कार्यों में लगा रहा, जिससे आज मुझे यह घोर भयानक दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ा है । वे महापुरुष धन्य हैं; जिन्होंने मनुष्य जन्म को पाकर सम्यक्त्वरत्न को अपनाया है, तथा संसार के भोग-भुजंगों से उद्धिन्न होकर विषयवासना से चित्त को हटाया और कामाग्नि को ब्रह्मचर्य-जल से बुझाकर जन्ममरणार्थि की पीड़ा को शान्त करने के लिए तपस्या का आचरण किया है । अपने शरीर पर-धैर्य धारण कर भयानक उपसर्गरूप अग्नि की वृष्टि की परवाह न कर उन्नत कर्म किये हैं । धर्म्य ध्यान व शुक्लध्यान द्वारा कर्मधन को भस्म कर जिनने अनुपम शान्ति सुख की प्राप्ति की है, वे महात्मा धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है ।

उन महापुरुषों के द्वारा दिये गये उपदेशों को मैंने अवज्ञा की तथा परुष (कठोर) और कटु शब्दों से उनकी निन्दा की ।

अविद्या और विषय लालसा से शून्य हृदय हुए मैंने निर्दोष, निरपराध त्रस और स्थावर जीवों का घात किया । परधन की लालसा के वशीभूत हुए तथा परस्त्री संगम की लम्पटता और रौद्रध्यान में तत्पर हुए मैंने चिरकाल तक दुष्कर्म किये, जिसके फलस्वरूप इस अनन्त यातना के कारण दुरन्त नरक सागर में आकर पड़ा हूँ ।

हाय ! मैं जब स्वतंत्र था, तब भी मैंने आत्महित के कार्य नहीं किये । अब मैं सर्वथा परतन्त्र हूँ । शुभकर्म तथा पुरुषार्थ से वर्जित हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ ।

मैंने अपने शारीरिक बल के गर्व से उद्धत होकर अनेक दीन प्राणियों को सताया, घनिकों का धन लूटा, अनेक अनीतिपूर्ण कार्यों में प्रवृत्ति की । पुर नगरादि में अग्नि लगाई, जल, स्थल और गगनचारी जीव जन्तुओं का वध किया । धन के मद में उन्मत्त होकर अनेक दुर्व्यसनो का सेवन किया । मुनि, शावक और सधर्मी बन्धुओं को आहारादि दान न देकर, खोटे पाप कर्मों में अभिमान वश धन का व्यय किया । छल कपट तथा अन्याय से गरीबों का धन ग्रहण किया । उन दुष्कर्मों का स्मरण भी करीत के समान मेरे चित्त को भेदन करता है ।

स्त्री, पुत्र, बन्धुगण, भृत्यादि अब कहाँ गये, जिनके लिए मैंने अपनी आत्मा का घात करनेवाले अनेक पापकृत्य किये । वे मेरे साथ एक कदम भी नहीं आये, मैं अकेला ही उन दुष्कर्मों का फल भोग रहा हूँ ।

इस प्रकार वह नारकी जीव विचारता है और अपने चित्त में अत्यन्त व्याकुल होकर दुःख का अनुभव करता है ।

मध्यलोक का वर्णन

मध्यलोक मालर के समान आकारवाला है । इसका विस्तार एक राजू प्रमाण है । इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं । उन द्वीप और समुद्रों के मध्य जम्बू द्वीप है । वह बलय (चूड़ी) के समान गोल है । उसका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है । उसके मध्यभाग में एक लाख योजन ऊँचा मेरु पर्वत है । जम्बू द्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं । उन क्षेत्रों को विभक्त करने वाले हिमवान्, महाहिमवान्, निपथ, नील, रुक्मी और शिखरी ये छह कुलाचल हैं ।

जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए (वेढे हुए) लवण समुद्र है । उसका विस्तार दो लाख योजन का है । उसको चारों ओर से घेरे हुए धातकी द्वीप है । उसका विस्तार चार लाख योजन का है । उसमें जम्बूद्वीप से दृती रचना है । अर्थात् चौदह क्षेत्र और बारह कुलाचल हैं । उसको चारों ओर से घेरे हुए कालोदधि है । उसका विस्तार आठ लाख योजन का है । उसको चारों ओर से वेढे हुए पुष्कर द्वीप है । इस प्रकार एक दूसरे को वेढे हुए दूने २ विस्तारवाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं ।

पुष्करद्वीप के ठीक मध्यभाग में चारो ओर गोलाकार मानुषोत्तर पर्वत है । उस मानुषोत्तर पर्वत के पूर्वं अढाई द्वीप हैं—जम्बू द्वीप, धातकीखण्डद्वीप और पुष्करार्ध । इन ढाई द्वीपों में और दो समुद्रों में मनुष्य पाये जाते हैं । मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं है । केवल तिर्यक् निवास करते हैं, वहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं । अढाईद्वीप और दो समुद्र नरक्षेत्र कहलाता है । वह क्षेत्र अतिसुन्दर है तथा नदी, क्षेत्र पर्वतादि से शोभित है । उस मनुष्यक्षेत्र में आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं । क्षेत्र-जनित गुणों के कारण आर्य क्षेत्र के निवासी आर्य कहे जाते हैं और म्लेच्छक्षेत्र के निवासी मनुष्य म्लेच्छ कहलाते हैं ।

अढाई द्वीप में पन्द्रह कर्मभूमियां और भोगभूमियां हैं तथा लवण समुद्र व कालोदधि में अन्तर्द्वीप हैं, वे म्लेच्छ भूमियां हैं ।

लवण समुद्र के आठ दिशाओं में आठ, तथा उनके मध्य में आठ और हिमवान् तथा शिखरी पर्वत इन दोनों पर्वतों के किनारों पर चार तथा दोनों विजयार्ध पर्वतों के किनारों पर चार, इस प्रकार कुल चौबीस अन्तर्द्वीप हैं । इसी प्रकार चौबीस अन्तर्द्वीप लवणोदधि के बाह्य पार्श्वभाग में भी होते हैं । इतने ही ४८ अन्तर्द्वीप कालोदधि में भी होते हैं । दोनों समुद्रों के अन्तर्द्वीप कुल मिला कर ९६ होते हैं । ये सब कुभोग भूमियां हैं । इनमें रहने वाले मनुष्यों की म्लेच्छ संज्ञा होती है । अर्थात् ये अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं ।

इस मध्यलोक में व्यन्तरदेव भी निवास करते हैं । पर्वत की गुफाओं में, वृक्षों पर, शूल्यगृहों में, कूप, वावड़ी, सरोवर आदि

अनेक स्थानों में व्यन्तर रहते हैं।

इस मध्यलोक में तीर्थकरादि पुण्यवान् महापुरुष जन्म लेते हैं। ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति भी यहां ही होती है। कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केनली तथा श्रुतकेवली के पादमूल में दर्शनमोहनीय कर्म का क्षपण (नाश) प्रारम्भ करता है। क्षपण चारों गतियों में जाकर दर्शनमोहनीयकर्म का क्षपण समाप्त कर ज्ञायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। चारित्र का धारण भी कर्मभूमिज मनुष्य ही कर सकता है। अन्य कोई नहीं कर सकता। चारित्र साक्षात् मोक्ष का साधन है, इसके बिना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान निष्फल हैं, पंगु हैं। उस सर्वोत्तम चारित्र की प्राप्ति भी मनुष्य के ही होती है। सर्वार्थदुय (स्वर्गादि प्राप्ति) और मोक्ष के कारणभूत संयम का आराधन भी कर्मभूमि का मनुष्य ही करता है। जिन महात्माओं ने मनुष्य जन्म पाकर रत्नत्रय की आराधना की है, उन्होने ही अपने मनुष्य जन्म को सफल किया है।

आकाश में जो ज्योतिषी देवों के विमान हैं, वे सब एकनौ दस 'योजन' के मोटे क्षेत्र में 'प्राजाते' हैं। जम्बूद्वीप के समतल भूमि भाग से सातमौ निम्बे योजन ऊँचे से ज्योतिश्चक्र प्रारम्भ होता है। और नौसौ योजन ऊँचे पर समाप्त होजाता है। इस एकसौ दस योजन परिमाण क्षेत्र में ज्योतिषी देवों के विमान हैं, उनमें से अढ़ाई द्वीप और दो समुद्र के अन्दर के क्षेत्रवर्त्ती जो विमान हैं, वे नित्यगतिमान हैं और इसके बाहर के विमान स्थिर हैं, वे गति नहीं करते हैं। इस सम्पूर्ण ज्योतिश्चक्र का मध्यलोक में निवास है। इस प्रकार मध्य लोक के स्वरूप का चित्रवन करना संस्थान विचय धर्म्यध्यान कहलाता है।

उर्ध्वलोक का वर्णन

इनके ऊपर मेरु पर्वत की चूल्का के बालमात्र के ग्रन्तर पर सौधर्म पेशान स्वर्ग युगल का प्रारम्भ होता है। उन उर्ध्वलोक निवासी देवों को वैमानिक देव कहते हैं। वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। जिनमें इन्द्रादि भेदों की कल्पना होती है उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं और जहां इन्द्रादि भेदों की कल्पना नहीं है उन्हें कल्पातीत कहते हैं। उनमें सौधर्म पेशान आदि से लेकर अच्युत स्वर्ग तक सोलह स्वर्ग हैं। वे कल्पोपपन्न हैं। इनके ऊपर देव कल्पातीत हैं। उनमें दो दो स्वर्गों के आठ युगल हैं। और वे युगल एक के ऊपर एक हैं। अर्थात् सौधर्म पेशान कल्पयुगल के ऊपर सानलुमार और माहेन्द्र कल्पयुगल है। इसके ऊपर ब्रह्मा ज्योतिश्चक्र कल्पयुगल है। पुनः इसके ऊपर लान्तव, कापिष्ठ है। इसके ऊपर शुक्र और महाशुक्र कल्पयुगल है। इस प्रकार शतार, सहस्रार तथा अत्रान्त, प्राणत और आरण, अच्युत स्वर्गों के कल्प युगल एक के ऊपर एक हैं। इन सोलह स्वर्गों के आठ युगलों के ऊपर नवत्रय वैयक हैं। इन नौ प्रैवेकों के तीन २ ३ समुदाय रूप,

सं० प्र०

(४८८)

[illegible][illegible][illegible]

वहाँ के सरोवर निर्मल स्फटिक मणि समान स्वच्छ जल से भरे हैं।
 वहाँ के दिशाश्री को रक्षित कर रहे हैं।
 वहाँ के देवांगनाएँ उनके घाटों को अतिरंजित कर रही हैं।
 वहाँ के देव देवाङ्गनाएँ अपने नियोगी देवों के साथ यत्रतत्र विचरती हैं तथा
 वहाँ के अलंकृत विमानों में बैठ कर अपने निष्ठा श्रौत और किन्नर जाति के देव
 से अलंकृत विमानों में बैठ कर अपने निष्ठा श्रौत और किन्नर जाति के देव
 से अलंकृत विमानों में बैठ कर अपने निष्ठा श्रौत और किन्नर जाति के देव
 से अलंकृत विमानों में बैठ कर अपने निष्ठा श्रौत और किन्नर जाति के देव

खर्गों की-देवगनाएँ छत्र, पवन, विह्वर काड़ा करने में) विह्वर काड़ा करने में मन्द सुगन्ध पवन नन्दन बनादि में, मन्दार वृक्षों की वीथियों में (गलियों में) विह्वर काड़ा करने में मन्द सुगन्ध पवन में मस होकर मधुर गान कर रहे हैं।

पू. किं. ३

से आसोदित हुए पुष्पा के पुष्पों से गीत गाने लगता है और देवाङ्गनाएँ वीणा बजाकर सुन्दर स्वर में गीत गाने लगती हैं।

रहता है, गीत, नृत्य, वादित्रों की लीलाओं से परिपूर्ण हैं, तथा 'जय जय' जीव जीव अर्थात् तुम्हारी जय हो, तुम मन्त्रा जीवित रहो, इत्यादि शब्दों से व्याप्त रहता है। ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले देवों का संस्थान (आकार) अति सुन्दर होता है। उनका शरीर सप्तधा प्रारंभ के शब्दों से व्याप्त रहता है। ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले देवों का संस्थान (आकार) अति सुन्दर होता है। उनका शरीर सप्तधा प्रारंभ के शब्दों से व्याप्त रहता है। उनके शरीर की प्रभा से दशों दिशाएँ जगमगा उठती हैं। उनका शरीर शिरीष वृक्ष के समान अति कोमल तथा से वर्जित होता है। अणिमा महिमा आदि गुणों से विभूषित होता है। वे अवधिज्ञान आदि ज्ञान और अनेक चतुराईयों के धारक सुलक्ष्णों से लक्षित होता है। अणिमा महिमा आदि गुणों से विभूषित होते हैं। उनका चित्त शुभ है तथा अविन्त्या महिमा से सहित है। तथा चन्द्रमा के समान अन्य जन को शान्ति और आह्लाद देने वाले होते हैं। उनका शरीर वज्र समान दृढ़ है व पराक्रमशील होते हैं। तथा भय क्लेश पीड़ा और चिन्ता से रहित है। उनके उत्सव प्रतिदिन वृद्धिगत होते रहते हैं। उनके शरीर वज्र समान दृढ़ हैं व पराक्रमशील तथा भय क्लेश पीड़ा और चिन्ता से रहित है। उनके उत्सव प्रतिदिन वृद्धिगत होते रहते हैं। उनके शरीर वज्र समान दृढ़ हैं व पराक्रमशील हैं। देव अपने पूर्वभव सञ्चित पुण्य के योग से स्वर्ग में उपपाद शय्या में इस प्रकार जन्म लेते हैं, जैसे कोई सुख समुद्र के मध्यभाग से निकला ही हो। वे अन्तर्मुहूर्त्त मात्र में नवयौवन युक्त शरीर की सम्पत्ति से विभूषित होते हैं।

उनके जन्म की सूचना फल फूल से भरे हुए तथा कोमल पत्तों से परिपूर्ण और कोमल के गुम्फुर आलाप से ध्वनित शब्दों से होती है। वे देव उपपाद शय्या में ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कोई सोता हुआ उठे।

जन्म लेते ही वे देव सावधान होकर चारों ओर दृष्टिपात करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि आहो ! यह क्या इन्द्रजाल है ? अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है ? यह कोई मायानिर्मित भ्रम है ? यह दिखाई देने वाला दृश्य तो बड़ा आश्चर्यजनक है ? चित्त में सन्देह होता है, लेकिन निश्चय नहीं होता है कि यह वास्तव में क्या है ?

यह वस्तु अतिरमणीय है, सेवन करने योग्य है, यह सराहने के योग्य है, यह हितकर है, यह प्रिय व भव्य (सुन्दर) है, चित्त को प्रसन्न करने वाली है। यह आनन्द को अंकुरित करने वाला और सुख का आगार है। यह स्थान सब महाशक्तियों की महिमा से परिपूर्ण, महद्विक देवों से पूजनीय, सात प्रकार की सेना से सुसज्जित, देवेन्द्र के सभामण्डप के समान शोभित हो रहा है।

फिर वह देव सोचता है कि जो ये लोग सम्मुख खड़े हैं, वे मुझे देखकर ही आनन्द मय क्रियाएँ कर रहे हैं। ये अति पवित्र और उज्ज्वलाकार हैं। अत्यन्त विनीत सराहने योग्य और अत्यन्त प्रेम में मग्न हैं, अत्यन्त प्रीति दिखा रहे हैं।

यह कौनसा देश (स्थान) है जो सुख की खानि है, विशाल महिमा का आश्रय दे, तथा सम्पूर्ण लोगों से अभिनन्दित है ?

यह नगर अत्यन्त विशाल है और घन, उपवन, सरोवर, वापिकादि से सुशोभित है। तथा अपनी विभूति में विश्वभर को तिरस्कृत करके ध्वजा के हिलते हुए वस्त्रों से मानो नाच ही रहा है।

इस प्रकार उपपाद शायी में तत्काल उत्पन्न हुए देवेन्द्र के अभिप्राय को उसस्थान के मन्त्री देव अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्रों से जानकर बड़े विनय से शुरुकर नमस्कार करके कहते हैं कि 'हे देव ! हम सेवकों पर प्रसन्न हजिते, हम पर प्रसाद पूर्ण दृष्टिपात कीजिए, तथा हमारे पूर्वापर परिपाटि के प्रकाश करनेवाले वचनों को सुनिए ।

हे नाथ ! आपने यहाँ उत्पन्न होकर हम को धन्य बनाया है । हमारा जन्म आज सफल हुआ है । आपके जन्म लेने से यह स्वर्ग पवित्र होगया है । हे पुण्य के भण्डार ! आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जीवित रहो । आपका यही जन्म धारण करना पुण्यरूप है । आप अन्न हम सम्पूर्ण स्वर्ग के स्वामी हजिए ।

यह आपका छत्र है । यह पूजनीय आप का सिंहासन है । यह चमरो का सगृह है । ये विजय पताकाएँ हैं । और ये आपकी अमर महिम्नी (पट्ट भेदियों) हैं । इनकी उत्तम देवादानाएँ सेवा करती हैं ।

हे नाथ ! यह आपका महा मनोहर ऐरावत देव हस्ती है । जो अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि अष्ट गुणों के पेशवर्ग से विश्व का निरस्कार करने वाली शोभा से धारण करता है ।

हे स्नामिन् ! यह आपकी मात प्रकार की देवसेना है । उसमें यह मदोन्मत्त हाथियों की सेना है । इधर मनके समान वेगवाने अश्वों की सेना है । ये स्वर्ण-निर्मित ऊँचे ऊँचे रथों की सेना है । ये व्याधों की सेना इधर उधर चल फिर रही है । ये ऊँचे स्तम्भों से सुन्दर धृपभों की सेना है । इधर ये गन्धर्वों और नर्तकियों की सेना चित्त को प्रफुल्लित कर रही है । ये सात प्रकार की देवसेना पूर्ववर्ती देवेन्द्रों से पालन की गई हैं, प्रापके चरण युगल को नमस्कार करती हैं और आपकी विनीत भाव से स्तुति कर रही हैं, दिव्य-सेवर समूह से शोभित यह सम्पूर्ण स्वर्ग का साम्राज्य प्राप के पवित्र पुण्य से सम्बुल स्थित है और ये सब देव आपको नमस्कार कर रहे हैं ।"

इस प्रकार अत्यन्त स्नेहयुक्त अतिप्रिय बोलने वाले मन्त्री के पूर्वापर का वर्णन करने के पश्चात् वह सौधर्मस्वर्ग का इन्द्र उसी समय अवधिज्ञान का उपयोग कर समस्त पूर्वापर परिपटी को जान लेता है । अर्थात् अवधिज्ञान रूपी नेत्र से सब दृष्टान्त को प्रत्यक्ष जान लेता है । और जानकर मन ही मन सोचता है कि अहो ! मैंने पूर्णकाल में महा दुष्कर तपश्चरण किया था, तथा जीवित रहने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को अभय दान दिया था, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप का धन किया था, देवाधिदेव सर्वज्ञ जिनेश्वर देव की आराधना की थी । इन्द्रियों के विषय वन का दहन किया था । ब्रह्मचर्य का सेवन कर काम-रात्रु का निपात किया था । क्षमा-भार्दवादि धर्म रूप परशु द्वारा कपाय रूपी दृष्टों का छेदन किया था । राग शत्रु का नियन्त्रण किया था । ये सब उन्हीं का प्रभाव है ।

इसके अनन्तर वह देवेन्द्र पुनरपि विचारता है कि सम्यक्चारित्र रूपी शीतलजल का भिचन किये बिना यह प्राणियों की रागादि रूप अग्नि ज्वाला सैंकड़ों जन्मों में भी शान्त नहीं हो सकती। उस सम्यक्चारित्र की प्राप्ति तो यहां असंभव है। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? इस देवों के निवास क्षेत्र स्वर्गलोक में सम्यग्दर्शन की योग्यता है; अतः मेरे स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए तत्त्वार्थ की श्रद्धा रखना ही श्रेयस्कर है, तथा अर्हत देव के चरणयुगल की निश्चल भक्ति ही मेरे कल्याण को करनेवाली है। इसलिए यहां स्वर्गलोक के विमानों में चैत्य वृक्षों पर अथवा अन्य मेरु आदि के उपवनो में जो जिनेन्द्र भगवान के प्रतिविम्ब हैं, उनका प्रथम ही इस २.११ में उत्पन्न हुए जल-गन्धाक्षत कल्पवृक्ष के पुष्प-नैवेद्य-दीप-धूप-फलादि अष्ट द्रव्य समूह से श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन करके देवों से वन्दनीय इस स्वर्ग के वैभव को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर वह देवेन्द्र त्रैलोक्येश्वर सर्वज्ञ अर्हत देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके महोत्सव पूर्वक स्वर्ग के साम्राज्य का स्वामी बनता है।

तत्पश्चात् वह देवेन्द्र तथा अन्य देव अपनी देवांगनाओं को साथ में लेकर मन के समान द्रुतगति वाले विमानों द्वारा स्वेच्छानुसार सुन्दर २ बन उपवन पर्वत तथा सागरान्त तटों पर क्रीड़ा करते फिरते हैं। तथा सात प्रकार की देव सेनाओं से सेवित और मानसिक संकल्प मात्र से समुत्पन्न इन्द्रिय और मन को वृप्ति देनेवाले दिव्य भोगों को भोगते हुए सुख से निवास करते हैं। तथा सुखसागर में मग्न होकर बीते हुए सागरों पर्यन्त काल को भी नहीं जानते हैं।

स्वर्गों में देव मद्याग, तूर्याग, गृहांग, द्योतिरङ्ग, भूषाङ्ग, भोजनाङ्ग, मालाङ्ग, दीपाङ्ग, वस्त्राङ्ग, और पात्राङ्ग, जाति के दश कल्प वृक्षों से उत्पन्न भोग सामग्री द्वारा निरन्तर सुख का आस्वादन करते हैं, तथा कल्पनशील वैभव के विनोद में मग्न रहते हैं।

देवों को जो सुख स्वर्ग में मिलता है, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। क्योंकि वह सुख बिना खेद के उपलब्ध होता है, उसमें रोग, भय, त्रासादि नहीं है और वह सुख सम्पूर्ण इन्द्रियों को वृप्ति देने वाला है।

सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त सोलह स्वर्गों की कल्प संज्ञा है। क्योंकि इनमें दश प्रकार के देव भेदों की कल्पना होती है। ये सप्तविचार अर्थात् मैथुन सहित होते हैं इनके ऊपर के जो नव प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान हैं, उन्हें कल्पातीत (दश प्रकार की कल्पना रहित) कहते हैं। इनमें रहने वाले प्रत्येक देव अहमिन्द्र होते हैं। ये प्रवीचार (मैथुन) वर्जित हैं, इसीलिए वहां देवागनाएँ नहीं होती हैं। उन देवों में उत्तरोत्तर शुभ ध्यान बढ़ता चला गया है। और सब शुक्ल लेश्या वाले हैं, परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शुक्लतर और शुक्लतम लेश्या है।

त्रिजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन चार अनुत्तर विमानवासी अहमिन्द्र देव दो भव मनुष्य के धारण कर निश्चय से
पृ० कि० ३

निर्वाण पद पाते हैं, तथा सर्वार्थसिद्धि के अहमिन्द्र एक मनुष्य भव पाकर अधिनश्वर निःश्रेयसपद पाते हैं ।

सोधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन सोलह कल्पखर्गों के देव शुभलेश्या, प्रायु, इन्द्रियो के विषय तथा अवधिज्ञान और प्रभानादि में उत्तरोत्तर अधिक २ बढ़ते हुए हैं ।

अनुत्तर विमानों के ऊपर सिद्धशिला है, उसके आगे तीन वातवलय (धनोदधियातवलय, घनवातवलय, और तनुवातवलय) हैं । तनुवातवलय का जो पांचसौ पचीस धनुष प्रमाण अन्तिम लोक का क्षेत्र है, उसमें सम्पूर्ण ऊँ रहित सिद्ध परमेष्ठी का आधार-क्षेत्र है ।

इस प्रकार संक्षेप से लोक का वर्णन किया है, उसका विशेष विवेचन लोकावताना में करेंगे । धर्म्यध्यान में प्रवृत्त करनेवाले यतीश्वर को ऊपर बताये गये लोक के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए । इसको संस्थानविचय नामक धर्म्यध्यान कहते हैं । इस संस्थान विचय नामक धर्म्यध्यान में पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये ध्यान के चार भेद माने गये हैं । अब इनका निरूपण करते हैं ।

पिण्डस्थ ध्यान

पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिताः ।

संयमी यास्वसंभूदो जन्मपाशाविक्रान्तति ॥ २ ॥

पार्थिवी स्यात्तथाग्नेयी श्वसना वाथ वारुणी ।

तत्त्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथायथम् ॥ ३ ॥ (ज्ञाना० अ० ३६)

अर्थ—श्रीवर्द्धमानस्वामी ने पिण्डस्थ ध्यान में पार्थिवी, आग्नेयी (अग्निधारणा) श्वसना (वायु धारणा) वारुणी (जल धारणा) तत्त्वरूपवती ये पांच धारणाएँ कही हैं । संयमी मुनी इन पाँचों में अनासक्त होकर ससार रूपी पाशा का छेदन करता है ।

पार्थिवी धारणा का स्वरूप

इन्द्रिय और मनवचनकाय को रोककर तथा योग्य आसन लगाकर ध्यान का इच्छुक संयमी प्रथम मध्यलोक के समान क्षीर सागर का चिन्तन करे । जो निःशब्द है, कल्लोल रहित है, तथा जो निर्मल बर्फ समान धवल जल से भरा हुआ है । उस क्षीर समुद्र के मध्यभाग में सुन्दराकार देदीप्यमान दीप्तिवाले, तपाये हुए स्वर्ण कीसी प्रभावाले एक सहस्र दल के कमल का चिन्तन करे । जो कमल मध्यवर्ती

कसर समूह से रंजित है तथा चित्तरूपी भ्रमर को लुभानेवाला अतिसुन्दर एकलाल योजन के विस्तारवाला है, उस कमल के बीचो बीच मेरु के समान दिव्य कर्णिका का चिन्तन करे। जो कर्णिका अपनी अग्नि के कण समान प्रभा के पुंज से सत्र दिशाओं को पीतवर्णमय कर रही है।

उस कमल-कर्णिका के मध्य में शरदृच्छतु के चन्द्रमा के समान श्वेतवर्ण के एक उंचे सिंहासन का चिन्तन करे। उस सिंहासन पर शान्तरूप सौम रहित सुखपूर्वक अपने आपको बैठा हुआ चिन्तन करे। अर्थात् ऐसा विचार करे कि मैं उस सिंहासन पर शान्त-सौभाग्य रहित, रागद्वेषादि भाव कर्म, भवभव मे उत्पन्न हुए ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और नोकर्म के ज्ञय करने मे समर्थ, आसन लगाकर बैठा हुआ शान्त भावरूपी निर्मल जल से कर्मरज को धो रहा हूँ। यह पार्थिवी धारणा का स्वरूप है।

आग्नेयी धारणा का स्वरूप

जब उक्त प्रकार के ध्यान मे चित्त स्थिर होने लगे, तब उसी सिंहासन पर बैठा हुआ अपने शरीर के भीतर नाभि मंडल पर मनोहर, ऊपर की ओर उठे हुए सोलह दल (पत्र) के कमल का चिन्तन करे। और कमल के सोलहो पत्रों पर क्रम से अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः इन सोलह अशरों का चिन्तन करे। तथा उस कमल के मन्य जो कर्णिका है, उसमें चन्द्र के समान दीप्ति से सब दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले महामन्त्र “हूँ” स्थापना कर ऐसा चिन्तन करे कि—

पूर्वोक्त षोडशदल के कमल के ऊपर हृदयस्थित अधोमुख (नीचे मुख किये हुए औंधे) अष्ट दल के कमल की रचना करे, और उस कमल के आठ पत्तों पर क्रम से ज्ञानावरण दर्शनावरणादि आठ कर्मों की स्थापना करे। तत्पश्चात् चिन्तना करे कि नाभिमंडल पर षोडश दल के कमल की कर्णिका पर जो महामन्त्र ‘हूँ’ स्थापित किया है उसके रेफ से निकलती धूमशिखा का चिन्तन करे। फिर अग्नि के कण की पंक्ति निकल रही है ऐसा स्मरण करे। तत्पश्चात् निकलती हुई अग्नि की ज्वालाओं का चिन्तन करे। उस के बाद उन अग्निज्वालाओं से ज्ञाना वरणादि कर्मों से अंकित उस कमल को जलता हुआ चिन्तन करे। ऐसा ध्यान करने से अष्ट कर्मों का दहन होता है, यह चैतन्य परिणामो से ज्ञाना सामर्थ्य है, क्योंकि पदार्थों की शक्ति अचिन्त्य है। आत्मा भावों के बल से ही बन्धता है और बन्ध से विपरीत भावना के बल से ही कर्मों का ज्ञय करता है।

उस हृदयस्थित औंधे आठ पांखुडीवाले कमल के जल जाने के पश्चात् शरीर के बाह्य भाग मे त्रिकोण (तीन कोने वाला) अग्निमंडल का चिन्तन करे। वह अग्नि निरन्तर उठती हुई ज्वालाओं से सतत जलती हुई बड़वानल के समान है, तथा अग्नि के बीजाक्षर ‘र’ से व्याप्त है, और उसके अन्त के तीनों कोने ‘स्वस्ति’ से अङ्कित हैं, ऐसा विचार करे। इसके पश्चात् सोचे कि भीतर की अग्नि तो आठ कर्मों को भस्म कर रही है, तथा धक् धक् लपटें उठाती हुई बाहर की अग्नि शरीर को दग्ध कर रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण कर्म और समस्त सं० प्र०

शरीर भस्मीभूत हुआ-विचारे । तत्परचात् शनैः शनैः उस अग्नि की उमलाओं की शान्ति का चिन्तन करे । इसे आग्नेयी धारणा कहते हैं ।

स्वसना (वायवीय) धारणा का स्वरूप

ध्यान परायाण योगी एक ऐसे महाप्रबल वायुमण्डल का चिन्तन करे जो सम्पूर्ण आकाश को व्याप्त कर संचरण कर रहा है । जो अपने तीव्र वेग से देवों की सेना को विचलित कर रहा है । जो सम्पूर्ण स्वर्ग भूमि तथा मेरु पर्वत को कम्पित कर रहा है, मेघ समूह को विखेरता हुआ समुद्र को क्षोभित कर रहा है, समस्त लोक के मध्यभाग में गति करता हुआ, सम्पूर्ण विशाओं में संचरण करता हुआ, जगत् रूप भवन में प्रवेश करके, उसकी सम्पूर्ण धूलि को तथा शरीरादि ही जो भस्म हुई थी, उसको तत्काल इस प्रबल वायु मंडलने उड़ा दिया है-ऐसा चिन्तन करे । तत्पश्चात् ध्यानाभ्यास के बल से उस वायु को शनैः शनैः स्थिर चिन्तन करता हुआ पूर्णशान्त हुआ कल्पना करे ।

नारुणी धारणा का स्वरूप

फिर ध्यानी मुनि इन्द्रधनुष की रचना, विजलियों की चमचमाहट सहित घन घोर गर्जना करते हुए मेघ मण्डल से भरे हुए आकाश का ध्यान करे । उस मेघसमूह से उत्पन्न हुए अमृत हुए अमृत समान जल की स्थूल मोतियों कीसी बूंदों से निरन्तर धारा-संपात दृष्टि करते हुए आकाश मण्डल का चिन्तन करे ।

तदनन्तर अर्ध चन्द्राकार, अतिमनोहर, अमृत मय जलके प्रवाह से आकाश को प्लावित (जलमग्न) करते हुए वरुण (जल) मण्डल का चिन्तन करे। अचिन्त्य प्रभाव वाले दिव्य ध्यान से उत्पन्न हुए उस जल प्रवाह से शरीर के दग्ध होने में उत्पन्न हुए सम्पूर्ण भस्म को मैं धोर रहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे ।

तत्त्वरूपवती धारणा का स्वरूप

तत्पश्चात् ध्यानी संयमी सतधातुवर्जित, पूर्णचन्द्र समान निर्मल कान्ति का धारक, सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करे । इसके पश्चात् चिन्तन करे कि मैं गर्भादि कल्याण की महिमा से विशिष्ट हूँ । तथा देवेन्द्र, नागेन्द्र व अमुरेन्द्र मेरी पूजा कर रहे हैं, तेरा स्मरण करे । इसके अनन्तर चिन्तन करे कि मेरे अष्ट कर्मों का सर्वथा क्षय होगया है तथा मेरा आत्मा अति निर्मल सुरायमान हुआ पुरुषाकार की धारण किये हुए मेरे शरीर के अन्दर विराज रहा है । ऐसे ध्यान को तत्त्वरूपवती धारणा कहते हैं ।

इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यान करने में जिस का चित्त अभ्यस्त होगया है, वह ध्यानुर्निस्त ध्याता संयमी दूसरी से असाध्य, अमृत रूप शिव (मोक्ष) सुख को अत्यल्पकाल में ही प्राप्त कर लेता है ।

पिण्डस्थ ध्यान का उपसंहार

उक्त कथनानुसार पिण्डस्थ ध्यान में अपने आत्मा को सर्वदोषों से रहित, नूतन अमृत पुञ्ज तथा घनीभूत चन्द्रकिरण तुल्य गौर वर्ण और श्रीमत्सर्वज्ञदेव समान चिन्तन करे। तथा सोचे कि मैं सुवर्ण गिरि (मेरु) के शिखर पर सिंहासन पर विराजमान हूँ। मंसार के सब प्रपञ्चों से मैं सर्वथा छलग हूँ। सुरेन्द्र, असुरेन्द्र और नागेन्द्र से भी मेरा प्रभाव अचिन्तनीय है। समस्त ज्ञेय पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रतिबिम्बित होने से मैं विश्वरूप हूँ। सब कल्याणक की प्रसूति की आधार भूमि हूँ। तथा अष्टकर्म मल और रागद्वेषादि कलङ्क धो डालने से पुरुषाकार सिद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार ध्यान करने को श्रुतज्ञान-समुद्र के पारंगत मुनीश्वरों ने पिण्डस्थ ध्यान कहा है।

पिण्डस्थ ध्यान का प्रत्यक्ष फल

विद्यामण्डलमन्यन्नुक्नुहकक्रूरभिचाराः क्रियाः ।

सिंहाशीविपदैत्यदन्तिशरमा यान्त्येव निःसारताम् ॥

शाकिन्यो ग्रहराजसप्रभृतयो मुञ्चन्त्यासदासनां,

एतद्ध्यानधनस्य सन्निधिवशाद्धानोनोर्यथा कौशिकाः ॥ ३३ ॥ (ज्ञाना. अ. ३७.)

अर्थ—जैसे-सूर्य का उदय होने पर उल्लू हतवीर्य होकर भाग जाते हैं, वैसे ही इस पिण्डस्थ ध्यान रूप धन के समीपस्थ होने पर सब विद्यामण्डल, मन्त्र, यन्त्र, इन्द्रजाल, छल-काट, क्रूर अभिचार (मारणादि क्रिया, मूँठ आदि) क्रियाएँ तथा सिद्ध, सर्प, दैत्य, दन्ती मद्दोन्मत्त हाथी, अष्टापद आदि निःसारता को प्राप्त होते हैं। अर्थात् उनका बल क्षीण हो जाता है। तथा शाकिनी, भूत, राक्षस, पिशाचादि अपनी बुरी वासनाओं को छोड़ देते हैं। अर्थात् वे कुछ भी उपद्रव करने में समर्थ नहीं होते हैं।

शङ्का—ध्यान में शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, चमत्कार, अनन्त ज्ञानादि गुण-मण्डित आत्मा का ही चिन्तन करना चाहिए। इन ग्रन्थिही जल या अग्नि आदि की धारणा का चिन्तन करने से आत्मा को क्या लाभ होता है ?

समाधान—यह आत्मा आनादि काल से ज्ञानावरणादि अष्टद्रव्यकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म तथा औदारिकादि नोकर्म के वशीभूत होने से पराधीन हो रहा है। तथा ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय से आत्मा में रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होते हैं और उनके कारण मनमें सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं; इसलिए आत्मा शुद्ध आत्मा के ध्यान में स्थिर नहीं रहता। उसको स्थिर करने के लिए जाल, अनुभूत, साकार

(४६७)

पदार्थ के आलम्बन की आवश्यकता प्रतीत होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पार्थिवी आदि धारणाओं की कल्पना की गई है। ध्याता प्रथम पार्थिवी धारणा से मन वी थांगने का अभ्यास करे। जब मन की चञ्चलता कुछ र सके तो तब ध्यानाभ्यासी आग्नेयी धारणा से कर्मों को और शरीर को भस्म करने की कल्पना द्वारा मन को रोके। तदनन्तर वायवीय धारणा से प्रबल वायु वेग से उस तर्ज और शरीर सम्बन्धी का स्तम्भन करे। तत्पश्चात् तत्त्वरूपवती धारणा से औदारिकादि शरीर रहित तथा अष्ट कर्मों से शून्य शुद्ध चिरानन्दरूप आत्मा का ध्यान करे। मन ध्यान में प्रवृत्ति करता है। शुक्लध्यान में पृथक्स्ववितर्कविचार, एकस्ववितर्क अविचार, शूद्रमक्रियाप्रतिपाती और व्युत्पत्तिक्रियानिवर्ती इन चारों भेदों को क्रम से प्राप्त होकर ध्याति कर्म तथा अघातिया कर्म का नाश करके सदा सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यमत में भी पार्थिवी आदि धारणा के आराधन का वर्णन है तथा उसके अनुसर वे ध्यान करते हैं, किन्तु आत्मसिद्धि का अभाव होने से वे हेन हैं। कभी कभी उनसे लौकिक चमत्कार की सिद्धि होती है। परन्तु उससे आत्मा का कुछ भी हित नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति तो तत्पश्चात्, तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानपूर्वक आचरण करने से होती है। इनका उनमें अभाव है; इसलिए वे आत्महित के मार्ग में न लगकर संसार की क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, अतः आचार्य महाराज ने इन पांच धारणाओं द्वारा सम्यक् प्रकार मनको रोकने के अभ्यास का उपदेश दिया है।

इस प्रकार पिप्पलस्य ध्यान में पाँचों धारणाओं का वर्णन समाप्त हुआ।

पदस्थ ध्यान

पदान्यालम्ब्य पुरयानि योगिभिर्यद्विधीयते ।
तत्पदस्थं ततं ध्यानं विचित्रनयपारगैः ॥ १ ॥ (ज्ञाना. अ. ३८)

अर्थ—जिसमें योगीश्वर पवित्र मन्त्र पदों का आलम्बन लेकर चिन्तन करते हैं, उसे विविध नयशास्त्र के पारंगामी योगीश्वरों ने पदस्थ नाम का ध्यान माना है। पदस्थध्यान में मन्त्र पदों का ध्यान होता है। जिनका स्मरण मात्र भी पुण्य की वृद्धि करता है—ऐसे पवित्र मन्त्राक्षरों का चिन्तन करना, उनमें अपनी चित्तवृत्ति को रोकने का अभ्यास करना, पदस्थ नामा धर्म्यध्यान कहलाता है।

सं० प्र०

वर्णमातृका का ध्यान

अनादि सिद्धान्त में प्रसिद्ध, सम्पूर्ण वाङ्मय रचना की जन्मभूमि तथा जगत् में वन्दनीय वर्णमातृका है, उसका चिन्तन करना

अनादि सिद्धान्त में प्रसिद्ध, सम्पूर्ण वाङ्मय रचना की जन्मभूमि तथा जगत् में वन्दनीय वर्णमातृका है, उसका चिन्तन करना

चाहिए ।

सारांश यह है कि समस्त आगम की रचना की कारणभूत 'वर्णमातृका' अर्थात् स्वर और व्यञ्जन है, उनका चिन्तन करना

पदार्थ नामा धर्म्यध्यान है ।

पदार्थ नामा धर्म्यध्यान है ।

ध्यान करनेवाला नाभिमण्डल के ऊपर पोडश दल (सोलह पांछुड़ी) के कमल की कल्पना करके उस कमल के प्रत्येक पत्र पर क्रम से फिरती हुई 'अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः' इस क्षरावली का चिन्तन करे । उसकी

इसके पश्चात् ध्यान का अभ्यासी मनुष्य अपने हृदय स्थान पर कणिका सहित चौबीस पत्रों का कमल चिन्तन करे ।

इसके पश्चात् ध्यान का अभ्यासी मनुष्य अपने हृदय स्थान पर कणिका सहित चौबीस पत्रों का कमल चिन्तन करे ।

इस प्रकार अनादि प्रसिद्ध वर्णमातृका का निरन्तर ध्यान करता हुआ योगी भ्रान्ति रहित श्रुतज्ञान रूपी समुद्र का पारगामी व्यञ्जनाक्षरों का ध्यान करे ।

इस प्रकार अनादि प्रसिद्ध वर्णमातृका का निरन्तर ध्यान करनेवाले मुनि के ज्ञानावरणानि कर्मों का विशेष क्षयोपशम होता है और होता है । अर्थात् उक्त प्रकार से वर्णमातृका का निरन्तर ध्यान करनेवाले मुनि के ज्ञानावरणानि कर्मों का विशेष क्षयोपशम होता है और निरन्तर उसका ध्यान करते रहने पर श्रुतज्ञानावरण का उच्छेद क्षयोपशम होकर पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

उक्त ४६ वर्णमातृका के अक्षरों का ध्यान करनेवाला योगी कितने ही काल में नष्ट तथा भवो (उत्पन्न होने वाले) पदार्थों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

वर्णमातृका के ध्यान से वाङ्मलाभ

वर्णमातृका के ध्यान से वाङ्मलाभ क्या होता है ? इसे ज्ञानार्णव में 'उक्तं च देकर उद्धृत किया है—

जाप्याज्येयं जयमरोचकमग्निमान्धं ।

कुपेदरात्मकसनश्वसनादिरोगान् ॥

पृ० कि० ३

गान्धोति चाप्रतिमवाङ्महतीं महद्भयः ।
पूजां परत्र च गतिं पुरुषोत्तमाप्ताम् ॥ २ ॥ (गाना अ० ३८)

अर्थ—उक्त वर्णमावृता का जाप करने से ध्यानी मनुष्य हयरोग, भोजन में अरुचि, जठराग्नि की मन्वता, छुष्टरोग, उदररोग आदि रोगों को जीतता है । तथा वचन सिद्धि, महान् प्रभावशाली पुरुषों से पूजा सत्कार और उत्तमोत्तम पुरुषों से प्राप्त की गई शुभगति को प्राप्त करता है ।

सब मन्त्रपदों का अधीश्वर समस्त तत्त्वों का नायक 'हं' बीजाक्षर है । यह मन्त्रराज सुरसुरों से बन्धनीय है, भयानक अशान्त रूप अन्धकार का नाश करने लिए सूर्य समान है । तथा जिसने मस्तक पर स्थित जो अर्धचन्द्र है, उस की किरणों के आकार में सन दिशाओं के मध्य भाग को व्याप्त कर दिया है उसे 'हं', इस मन्त्रराज को कमल के मध्य भाग में जो कर्णिका (गोल छद्म उठा हुआ भाग) है उस पर धारक है । आरुश में गति कर रहा है तथा दिशाओं में संचार कर रहा है । जिनेन्द्र देव के तुल्य है, ऐसा समझ करके इसका ध्यान करे ।

कई लोग इस 'हं' मन्त्रराज को बुद्ध, कई लोग हरि, कितने ही ब्रह्मा, कई महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सार्वभौम कई ईशान स्वरूप मानते हैं । वास्तव में तो यह है कि इस 'हं' मन्त्रराज की शक्त से शान्तमूर्ति परमवीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव ही स्वयं विराजमान हैं । अर्थात् यह मन्त्रराज साक्षात् जिनेन्द्र देव का स्वरूप है ।

यह मन्त्रराज ज्ञान का बीज है, जगत में बन्धनीय, जन्म संताप को शान्त करने के लिए मेघधारा के समान है तथा अत्यन्त प्रवृत्त है ऐसे मन्त्रसम्राट् का ध्यान करो । जिसने इसका एक बार भी उच्चारण किया है, उसने मोक्ष के लिए पाथेय (क्लेश, संवल) प्रवृत्त किया है तथा जो इसको हृदय में स्थित करता है, उसके कर्म का क्षय होता है और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

मन्त्रराज के ध्यान की विधि
धैर्य का धारण करने वाला ध्याता शुभ्रक प्राणायाम करके अर्थात् लैचे हुए प्राण वायु को रोक कर इस मन्त्रराज का अपनी गमन करता हुआ तथा अमृत जल से भरता हुआ चिन्तन करे । तत्पश्चात् नेत्र के पलकों में सुरायमान होता हुआ तथा मस्तक के बालों में स० प्र० ३०

१० फी० ३

देने उद्धरता करता हुआ चिन्तन करो। पश्चात् ज्योतिश्चरु में भ्रमण करता हुआ विचारे। तदनन्तर सोचें कि यह मन्त्रराज शान्ति, प्रकाश, आह्लाद देने वाले चन्द्रमा से स्पष्ट (बराबरी) कर रहा है और दिशाओं के मध्य सञ्चार करता हुआ आकाश में उड़ल रहा है। तथा कलङ्क समूह को छेदन करती हुआ संसार की शान्ति का संहार कर रहा है। तथा मोक्ष स्थान को प्राप्त करता हुआ मोक्ष लक्ष्मी का मिलाप कर रहा है—ऐसा ध्यान करो।

ध्यान कर्त्ता को चाहिए कि अनन्य शरण होकर अर्थात् संसार में इस मन्त्रराज के सिद्धा मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है ऐसा विचार कर उससे तहीन हो जावे, तथा निश्चल होकर सब अवस्थाओं में दोनों भूलताओं (भौहों) के बीच में अथवा नासिका के अग्र भाग में उस मन्त्रराज का ध्यान करे। इसे अनाहत देव कहते हैं।

कई आचार्यों ने इस मन्त्रराज को नासिका के अग्रभाग में तथा भूलता (दोनों भौहों) के मध्य भाग में निश्चल धारण करने के समय में वर्णादि का भेद करके भिन्न २ स्वरूप कल्पित किया है। तथा मन्त्र मण्डल और मुद्रा आदि साधनों के भेद से इष्टसिद्धि का देने वाला माना है।

अर्थात् कई आचार्यों कहते हैं कि 'अहं' यह परमतत्त्व है, जो इसे जानता है वही तत्त्ववेत्ता है। प्रथम तो इस 'अहं' पूर्ण बीजाक्षर का चिन्तन करना चाहिए। तत्पश्चात् 'अ' अवयवरहित तथा 'ह' अवयवरहित इसका चिन्तन करे। पश्चात् चन्द्र की कान्ति के समान बिन्दुमात्र का चिन्तन करे। इसके बाद मन्त्रराज को अनुस्वार रहित चिन्तन करे। अर्धचन्द्राकार हीन ध्यान करे। दोनों रेफ (र) रहित चिन्तन करे। इसके बाद अक्षर हीन तथा उच्चारण करने योग्य न रहे ऐसा चिन्तन करे।

ध्यान को प्रबल बनाने के लिए चित्तस्थिर करके उसी अनाहत स्वरूप मन्त्रराज को क्रमसे सूक्ष्म चिन्तन करे। इस प्रकार सूक्ष्म, सूक्ष्मतर चिन्तन करता हुआ उसे बाल के अग्रभाग समान सूक्ष्मतर चिन्तन करे। इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म चिन्तन करता हुआ योगी अशेष विषयों से चित्तवृत्ति का निरोध करके क्षणभर में सम्पूर्ण ज्योतिर्मय जगत् को साक्षात् प्रत्यक्ष अवलोकन करता है।

इस अनाहत मंत्र का ध्यान करने वाले योगी के अणिमा, महिमा आदि सब सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं तथा देव वानव आकर सेवा करते हैं और आज्ञा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इस में रंचमात्र भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार ध्यान का स्थिर अभ्यास हो जाने के पश्चात् 'लक्ष्य वस्तु' साकार पदार्थ से ध्यान को हटाकर अलक्ष्य जो लिखने में न आवे ऐसे अमूर्त पदार्थ में मन को स्थिर करनेवाले ध्यानी मुनि के इन्द्रिय के अगोचर, अलक्ष्य, अन्तर्ज्योति ज्ञान प्रकट होता है।

इस अनाहततत्त्व का तथा शिव नामक तत्त्व का अवलम्बन करके प्रशस्तमन के धारक योगीश्वरों ने क्लेश और त्रास से भरे हुए इस अन्त संसार रूपी अटवी को पार किया है।

(५०१)

अथ प्रणव मन्त्र (अकार) के ध्यान का निरूपण करते हैं—

स्मर दुःखानलज्वाला प्रशान्तेर्नवतीन्द्रम् ।

प्रणवं वाङ्मयज्ञानप्रदीपं पुण्यशासनम् ॥ ३१ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे योगिन ! दुःख द्रावानल को शांत करने के लिए नूतन मेघ के समान यह प्रणव नामा- (अकार) अक्षर है । यह समस्त वाङ्मय (सम्पूर्णश्रुत) का प्रकाश करने वाला दीपक तथा पुण्य का शासक है ।

इस प्रणव से शब्द स्वरूप अति निर्मल ज्योति की उत्पत्ति हुई है । अर्थात् प्रणव समस्त वाङ्मय की उत्पत्ति का कारण है । तथा इसके स्थाय परमेष्ठी का वाक्य वाचक सन्मय है । अर्थात् परमेष्ठी का वाचक तो प्रणव है और परमेष्ठी प्रणव का वाक्य है ।

ध्यान करनेवाला सयमी स्वर और व्यञ्जन से वेदित (अकारादि स्वर और मकार जन्य अनुस्वार रूप व्यञ्जन संयुक्त) इस प्रणव (अकार) को हृदय कमल नीचार्णिका के मध्य में विराजमान करे । जो प्रणव अत्यन्त वृद्धिमान अति दुर्धर्ष तथा देवेन्द्र और सुरेन्द्र (धर्योन्द्र) से पूज्य है, भारते हुए मस्तक में चन्द्ररेखा के अमृत से आर्द्रित महाप्रभाव विशिष्ट है, कर्मरूप वन की दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है—ऐसे इस महातत्त्व, महावीज, महाभंज, उच्चपद्म स्वरूप तथा शब्द शृङ्खल के चन्द्रमा के समान गौरवर्ण इस अकार को ध्यानी योगी छिंभन प्राणायाम से चिन्तन करे ।

यदि इस प्रणव (अकार) मन्त्र को गहरे सितन्दर के वर्ण समान अथवा सूत्रों की क्रांति के तुल्य चिन्तन किया जावे तो ध्याता संपूर्ण जगत् को जोमित कर सकता है । स्वभूत के कर्म में स्वर्ण के समान पीत वर्ण चिन्तन करे और द्वेष के कर्म में कज्जल के समान कृष्ण वर्ण तथा वशीकरण प्रयोग न रक्त (लाल) वर्ण और कर्मों का क्षय करने के लिये चन्द्रकान्ति के समान श्वेत वर्ण ध्यान करे ।

इस प्रकार प्रणव अर्थात् अकार मन्त्र के ध्यान का विधान किया । अथ पंच परमेष्ठी के नमस्कारात्मक मन्त्रों के ध्यान का विधान करते हैं ।

पञ्चतीक्ष्णसोऽलिख्यपुनचदुग्धमेगंधं च जवहज्जभाह ।

परमेष्ठिर्वाचयाणं अण्यं च गुरुवण्यसेण ॥ ४८ ॥ (द्रव्य सं०)

अर्थ—परमेष्ठी के वाचक गैतोरा, सोलह, छह, पाच, चार, दो और एक अक्षर रूप मन्त्र हैं, उनकी जाप करो तथा ध्यान

करे। इनके मित्रा अन्य भी मंत्र पढ़ है, उनका भी गुरु के उपदेशानुसार जाप करो।

पैंतीस अक्षरों का मंत्र—एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आयरियाणं, एमो उवज्जायणं, एमो लोए सव्वसाहणं। यह पैंतीस अक्षर का मंत्र है। यह अनादि निधन महामन्त्र है। तथा पंच परमेष्ठी को नमस्कार रूप है, और सब पापकर्म का विनाश करने वाला है और अन्य मन्त्रों के प्रभाव को दलित करने वाला है। अर्थात् इसका जाप और चिन्तन करने वाले पर दूसरे मारणोच्चाटन वशीकरण आदि मन्त्रों का कुछ भी असर नहीं होता है। यह मंत्र सब मांगलिक कार्यों की प्रसूति (उत्पत्ति) का हेतु है। इसलिए जो भव्यजीव संसारित सुख और मोक्ष की प्राप्ति का अभिलाषी है, उसको चाहिए कि वह इस महामंत्र का प्रतिदिन जाप व ध्यान करे और अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करे।

सोलह अक्षरों का पंच परमेष्ठी मंत्र द्रव्य संग्रह टीका में इस प्रकार वर्णित है।

‘अरिहंत सिद्ध आयरिय उवज्जाय साह’ इस प्रकार सोलह अक्षरों वाले पंच परमेष्ठी मंत्र का जाप व ध्यान करे।

छह अक्षरों के मन्त्र—

१ अरिहंत सिद्ध। २ अरिहंत साह। ३ ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ४ ॐ एमो सिद्धाणं। ये छह अक्षरों के मंत्र ध्यान करने योग्य हैं

पांच अक्षरों के मन्त्र—

१ अ सि आ उ सा। २ एमो सिद्धाणं।

चार अक्षरों के मन्त्र—

१ अरिहंत। २ अ सि साह।

दो अक्षरों के मन्त्र—

सिद्ध। अ सि। ॐ ह्रीं।

एकाक्षर मन्त्र—

प्रकार है

‘अ’ अथवा ॐ । अकार अरिहंत का आदि अक्षर ग्रहण किया है तथा ॐ कार पंच परमेष्ठी का वाचक है । यह इस

अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवज्झाया मुणियो ।

पढमक्खरणिप्यणो ॐकारो पंचपरमेष्ठी ॥ १ ॥ व्रव्यसं टी.

अर्थ—अरिहंत असरीर (शरीररहित-सिद्ध भगवान्) आयरिय, उवज्झाय और मुनि इन पंच परमेष्ठी के वाचक पांच पवों के आदि अक्षर अ अ आ उ मू हैं, इनकी सन्धि होकर ॐ शब्द सिद्ध होता है । अर्थात् अ+अ और + आ इन तीनों वर्णों की सवर्ण दीर्घ सन्धि होकर ‘आ’ वर्ण होता है । तथा आ+उ मिलकर ‘ओ’ रूप सिद्ध होता है तथा ‘मू’ का कालेन व्याकरण के नियम से अनुस्वार होता है । इस प्रकार ओ, ॐ ऐसा बीजाक्षर रूप बनता है । और यह ॐकार पंच परमेष्ठी का वाचक सिद्ध होता है । इसीको प्रणव नाम से कहते हैं । इस का महात्म्य पहले निरूपण कर आये हैं ।

सब अक्षरों के मंत्र का वर्णन

स्फुरद्विमलानंद्राभे दलाष्टकविभूषिते ।

कञ्जे तत्कर्णिकासीनं मंत्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥ ३६ ॥

दिग्दलेषु ततोऽत्येषु विदिक्पत्रेष्वनुक्रमात् ।

सिद्धादिकं चतुष्कं च दृष्टिबोधादिकं तथा ॥ ४० ॥ (क्षाना० अ० ३८)

अर्थ—चमकते हुए निर्मल चन्द्र की ज्योत्स्ना के समान आठ पत्रों से सुशोभित कमल में जो कर्णिका है, उस पर विराजमान ‘एमो अरिहंताण’ इस सप्ताक्षर मन्त्र का चिन्तन करे। उस कर्णिका के चारों ओर आठ पत्रों में से चार दिशाओं के चार पत्रों पर क्रमसे एमो सिद्धाणं, एमो आशरियाणं, एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सव्वसाहणं, इन चार मन्त्र पवों का तथा शेष चार विदिशाओं के जो चार दल हैं, उन पर कम्पराः सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः, सम्यक् तपसे नमः इन चार मन्त्र पवों का ध्यान करे । इस प्रकार कमल के आठ दल और एक कर्णिका में उक्त नौ मन्त्रों का चिन्तन करे ।

मं० प्र०

नमस्कार मन्त्र का प्रभाव और फल

जगत के जितने भी योगीश्वरों ने आत्यन्तिकी लक्ष्मी (मोक्ष लक्ष्मी) प्राप्त की है, उन सबने एक मान प्रभ महामन्त्र की प्राराधना कर के ही प्राप्त की है। इस महामन्त्र का पूर्ण प्रभाव योगीश्वरों के ही ज्ञान गोचर है। इसका पूरी तरह वर्णन तो ये भी नहीं कर सकते। इतने पर भी अनभिज्ञ, (अल्पज्ञ) मनुज इस महामन्त्र के प्रभाव का वर्णन करता है, यह मन्त्रिपात रोग से भस्मित प्रतीत होता है।

पापपाद से लिप्त हुए प्राणी इसी मन्त्र के प्राराधन से विशुद्ध होते हैं। इसी मन्त्र के माहत्म्य ने विचारशील मनुज संसार के क्लेश से मुक्त हुए हैं। यही एक ऐसा मंत्र है जो इस संसार में भव्यजीवों के संकट के समाप्त बन्धु है। अर्थात् दुःख से उद्धार करने वाला मन्त्रा मित्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ जीवों पर समान दृष्टि से अनुग्रह करने वाला नहीं है। क्योंकि इसी महामन्त्र ने माघान् संकट रूप पाताल वाले इस संसार मनुज में देने हुए जगत् के जीवों को तिरहाल रूप गुलामय मोक्ष में स्थापित किया है।

इस महामन्त्र की महिमा कहाँ तक कहें। पूर्ण समय में हजारों पाप करके, अज्ञानवश रोकड़ों जंतुओं का नष्टकर तिर्यद्रा भी इस महामन्त्र की शुद्ध भावों से प्राराधना करके स्वर्ग लक्ष्मी के स्नामी बने हैं।

जो सुतीक्ष्ण अथवा पागभीरु श्रावक मन वचन और काय को शुद्ध करके इस महामन्त्र का एक से आठ बार प्राराधन करे तो वह आहार भोजन ग्रहण करता हुआ भी एक उपवास के पूर्ण फल हो प्राप्त करता है।

मोक्ष और नमस्कार मन्त्र तथा उसकी महिमा

एतत् पञ्चपदोद्भूतां महाविद्यां जगन्नुताम् ।

गुरुपञ्चकनामोथां पौडशाक्षरराजिताम् ॥ ४८ ॥

अस्यां शतद्वयं ध्यानी जपन्ने रात्रिमानसाः ।

अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थतपसः फलम् ॥ ४९ ॥ (शा० अ० ३८)

अर्थ—त्रिजगत के जीव जिसको नमस्कार करते हैं, जो पांच पदों से उत्पन्न हुई है, जो उन सोलह अक्षरों से विभूषित है, पंच गुरुओं के नाम से अर्पित है ऐसी “अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसौख्यो नमः” से विभूषित, उस महाविद्या का स्मरण करो। जो ध्यानी इस ओर लगे हुए एकाम निश्च होकर जाप करता है वह निरा द्वन्द्व के ही एक उपवास का फल प्राप्त करता है।

सं० प्र०

इस मंत्र को अजेय बतलाया है। (५०४)

‘अरिहंत’ इन चार अक्षरों का यह मंत्र धर्म अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के फल का देने वाला है। इसके चार मोक्षों का तीन सौ बार जाप करने पर एक उपवास का फल मिलता है। बार जाप करने पर एक उपवास का प्रभाव गढ़ी होता है। इस की शक्ति अचिन्त्य है।

‘सिद्ध’ यह दो अक्षरों का मन्त्र द्वादशाक्ष बाणी का मार है। संसार जन्म मरण क्लेशों का घुंघरू करने में समर्थ यह मन्त्र मोक्ष का देने वाला है। सिद्धपद की आकांक्षा रखने वाला योगी इस का अवश्य ध्यान करे।

जो ध्यानी आनन्द से प्रफुल्लित चित्त हुआ एकाग्रचित्त होकर ‘अ’ इस एकाक्षर मन्त्र का पंचशत बार जाप करता है, वह एक इसका फल तो स्वर्ण और मोक्ष की प्राप्ति है।

यहाँ पर इन मंत्रों का एक उपवास रूप जो फल बताया है वह केवल मंत्र जपने में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही है। वस्तुतः बुद्धि द्वारा द्वादशाक्ष बाणी से उद्धृत किया है। इस विद्या के विषय में निरन्तर अभ्यास करने से अपने मनको वशीभूत करता हुआ योगी निश्चिन्त होकर जाप करता हुआ अतिहृद संसार बन्धन को शीघ्र उच्छिन्न करता है।

मङ्गलशरणोत्तमपदनिष्ठमं यस्तु संयमी स्मरति ।
अविकलमेकाग्रधिया स चापवर्गश्रियं श्रयति ॥ ५७ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ — चत्वारि गंगल-अरिहंतमंगलं, सिद्धमंगलं, साहमंगलं, केवलपणत्तो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा-अरिहंतलोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहलोगुत्तमा, केवलपणत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्वारि सरणं पव्वज्जामि-अरिहंतसरणं पव्वज्जामि, सिद्धसरणं चित्त से स्मरण करता है वह मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त होता है।

सं० प्र०

सिद्धेः सौधं समादुमियं सोपानमालिका ।

त्रयोदशाचरोत्पन्ना विद्या विश्वातिशायिनी ॥ ५८ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

सिद्धि (मोक्ष) महल पर चढ़ने के लिए सोपान (सीढ़ी) की पंक्ति स्वरूप तथा विश्व में महिमा उत्पन्न करने वाली तेरह अक्षरों वाली विद्या है । वह विद्या 'ॐ अर्हत् सिद्धसयोगकेवली स्वाहा' इस प्रकार है । मुनीश्वरो ने इस विद्या को मुक्ति कान्ता को मिलाने वाली दूरी माना है, इसलिए जो मुक्ति स्त्री को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस तेरह अक्षरों के मन्त्र का जाप व ध्यान करना चाहिए ।

सकलज्ञानसाम्राज्यदानदत्तं विचिन्तय ।

मन्त्रं जगत्त्रयी-नाथ-चूडारत्नं कृपास्पदम् ॥ ६० ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—यह मंत्र ब्रह्मेश्वर सुकुट के रत्न समान है तथा सकल ज्ञान के साम्राज्य को देने में प्रवीण है तथा कृपा का स्थान है; इसलिए 'ॐ ह्रीं श्रीं नमः' इस मन्त्र का चिन्तन करो ।

नचास्य भुवने कश्चित्प्रभावं गदितुं क्षमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेन यः साम्यमवलम्बते ॥ ६१ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—तीनों लोक में कोई भी विद्वान् इसके प्रभाव को कहने में समर्थ नहीं है । क्योंकि यह मन्त्र श्रीमत्सर्वज्ञ देव के साथ सरानता रखता है ।

स्मर-कर्मकलङ्कौघध्वान्तविध्वंसभास्करम् ।

प्रञ्चवर्णमयं मन्त्रं पवित्रं पुण्यशासनम् ॥ ६२ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे भव्य ! तुम कर्मकलंक के समूह रूप अन्धकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान, पुण्य का शासन, पंचवर्ण रूप 'णमो सिद्धाणे' इस पवित्र मन्त्र का चिन्तन करो ।

सर्वसत्त्वाभयस्थानं वर्णमालाविराजितम् ।

स्मर मन्त्रं जगज्जन्तुश्लेशसन्ततिघातकम् ॥ ६३ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे संयमिन् ! लोक के सबजीनों के क्लेश परम्परा का नाश करने वाला, सम्पूर्ण जीवों का अभयस्थान, वर्यमाला के चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय महालाय वरदाय अष्टादशदोपरदिताय स्वाहा' का स्मरण करे ।

(५०७)

स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखोदरे ।
दलाटकसमासीनं वर्णटिकनिराजितम् ॥६४॥
ॐण्णमो अरिहंताणमिति वर्णनिपि क्रमात् ।
एकशः प्रतिपन्नं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥६५॥

अर्थ—हे संयमिन् ! चन्द्रमण्डल के आकार आठ पत्रोवाले एक श्वेततमल को अपने मुख में चिन्तन करो । उसमें 'ॐ' एण्णमो, अरिहंताणं' इस आठ वर्ण वाले मन्त्र के एक एक पत्र को प्रत्येक को कमरा को प्रवेश करे ॥६५॥

(शाना० अ० ३८)

स्वर्णगौरी स्वरोद्भूता केशराला ततः स्मरेत् ।
कर्णिकां च सुधास्यन्दविन्दुब्रजावभूषिताम् ॥६६॥

अर्थ—इसके बाद स्वर्ण के समान गौर वर्णवाली, स्वर्णसे उत्पन्न हुई केशर की पंक्ति का स्मरण करो तथा अमृतमय प्रवाह के विन्दुओं से अलंकृत कर्णिका का चिन्तन करो ।

(शा० अ० ३८)

प्रोद्यतसंपूर्णचन्द्राभं चन्द्रबिम्बाच्छनैः शनैः ।
समागच्छत्सुधाबीजं मायावर्णं तु चिन्तयेत् ॥६७॥

अर्थ—तदश्चात् उदय होते हुए पूर्णचन्द्र के समान कान्तिवाले, चन्द्रमण्डल से शनैः शनैः आते हुए सुधा (अमृत) के बीज मायावर्णं ह्रीं, इस बीजाक्षर का ध्यान करे ।

(शाना० अ० ३८)

मन्त्रराज के ध्यान कीविधि

सं० प्र० इस मायावर्णं ह्रीं का किस प्रकार चिन्तन करे, इसे दिखाते हैं—

विरफुरन्तमतिस्फीतं प्रभामण्डलमध्यगम् ।
 सञ्चरन्तं मुखाम्भोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥६॥
 अमनं प्रतिपत्रेषु चरन्तं वियति क्षणे ।
 छेदयन्तं मनोध्वान्तं स्रवन्तं ममताम्बुभिः ॥६॥
 व्रजन्तं तालुरन्तरेण स्फुरन्तं अलूतान्तरे ।
 उद्योतिर्मयमिवाचिन्त्यग्रभावं भावयेन्मुनिः ॥७०॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ-इस हीं कार मन्त्र को देदीप्यमानं अत्यन्तविशाल कान्ति मण्डल के मध्यमे विराजमान चिन्तन करे । इसके बाद मुखकमल मे संचार करता हुआ चिन्तन करे । पश्चात् कमल की अर्णिका के ऊपर स्थित हुआ विचारे, इसके बाद कमल के प्रत्येक पत्र पर भ्रमण करता हुआ चिन्तन करे । तदनंतर क्षण मे गगनतल मे गमन करता हुआ ध्यान करे । तत्पश्चात् मानसिक अन्धकार का छेदन करता हुआ तथा अमृत जल को चुर्वाता हुआ स्मरण करे । इसके अनन्तर तालु के छिद्र से होकर गमन करता हुआ सोचे । पश्चात् अलूता के मध्य (दोनों भौंहों के के बीच) स्फुरायमान होता हुआ चिन्तन करे । तथा उद्योतिस्वरूप (केवलीभगवान्) की तरह अचिन्त्य प्रभाव वाला यह हीं कार मंत्र है, ऐसा ध्यान करे ।

अथ इस मन्त्र का महात्म्य (महिमा) लिखाते हैं—

वाक्पथावातीतमाहात्म्यं देवदैत्योरगार्चितम् ।

विद्यार्णवमहापोतं विश्वतत्त्वप्रदीपकम् ॥७१॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ-इस मन्त्र का महात्म्य वाणी के अगोचर है । इसकी देवेन्द्र, असुरेन्द्र और नागेन्द्र पूजा करते हैं । तथा यह मन्त्र विद्या रूपी समुद्र मे अवगाहन करने के लिए जंगी जहाज के समान है और विश्वभर के तत्त्व अथवा सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रकाश करनेवाला विशाल दीपक है ।

इतिध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संलीनैकमानसः ।

बाहुमनोमलमुत्सृज्य श्रुताम्भोधिं विगाहते ॥७३॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

सं० प्र०

पृ० कि० ३

अर्थ—पूर्वाक्त प्रकार इस ही कार मन्त्र का तल्लीन मन से ध्यान करनेवाला संयमी वाणी और मन के दोष का मंहार कर श्रुत समुद्र में प्रवेश करता है ।

ततो निरन्तराभ्यासान्मासैः पडभिः स्थिराशयः ।
मुखरन्धाद्विनिर्यान्ती भूमवत्ति प्रपश्यति ॥७४॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—उक्त प्रकार स्थिरचित्त होकर छह मास पर्यन्त ही कार मन्त्र का निरन्तर अभ्यास करने पर मुख में से धुँ की बत्ती निकलती हुई दिखाई देने लगती है ।

ततः संवत्सरं यावत्तथैवाभ्यस्यते यदि ।
प्रपश्यति महाज्वालां निःसरन्तीं मुखोदरात् ॥ ७५ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके पश्चात् यदि एक वर्ष पर्यन्त इस ही कार मन्त्र का पूर्वोक्त प्रकार अभ्यास किया जावे तो ध्यान करने वाला मुख से निकलती हुई अग्नि की महाज्वाला का दर्शन करता है ।

ततोऽतिजातसंवेगो निर्वेदालम्बितो वशी ।
ध्यायन् पश्यत्यविश्रान्तं सर्वज्ञमुखपङ्कजम् ॥ ७६ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके पश्चात् लगातार इस मन्त्र का ध्यान करता हुआ ध्यानी मुनि जब अपनी इन्द्रियों और मन की वशमें करता हुआ संवेग (संसार से वर्गित) और निर्वेद (वैराग्य) परायण होता है, तब उसे सर्वज्ञदेव के मुख कमल का दर्शन होता है ।

अथाप्रतिहतानन्दग्रीणितात्मा जितश्रमः ।
श्रीमत्सर्वज्ञदेवेशं प्रत्यक्षमिव वीक्षते ॥ ७७ ॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके अनन्तर वही ध्यान का करने वाला संयमी जब श्रम पर निजय प्राप्त करलेता है तथा निरन्तर आनन्द के अनुभव से आत्मा को लुप्त करता रहा है, तो श्रीमत्सर्वज्ञ देव का प्रत्यक्षमा दर्शन करता है ।

भावार्थ—तीर्थंकर देवाधि देव सम्पूर्ण अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है, दिव्यरूपवाले हैं, पंच कल्याणक की महिमा से सहित है, विश्व सं० प्र०

के जीवों को अभयदान दे रहे हैं, उनके चारों ओर प्रभा (कान्ति) का मंडल बगा हुआ है, उसके मध्य में देवाधिदेव विराजमान हैं । वे भव्यजीवों के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर रहे हैं तथा ज्ञान में कीड़ा कर रहे हैं, केवलज्ञानादि लक्ष्मी को धारण कर रहे हैं। ऐसे देवाधिदेव का यह ध्यानी प्रत्यक्ष की तरह दर्शन करता है ।

इसके अनन्तर ध्यानी मुनि इस मंत्र के ध्यान में प्रमाद रहित होकर इसके द्वारा सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर संसार के भ्रम को दूर करके लोक के अग्रभाग सिद्धक्षेत्र को निवास स्थान बना लेता है, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है ।

इस प्रकार मुख में अष्टदल कमल के आठ दलों में आठ अक्षरों की स्थापना करके कर्णिका के चारों ओर की केसर में सोलह स्वर वर्णों की तथा कर्णिका के मध्य में ह्रीं वर्ण की स्थापना करके पूर्वोक्त रीति से ध्यान करनेवाले को जो फल तथा महिमा उपलब्ध होती है, उस महिमा का वर्णन किया । अब आगे अन्य विद्या का निरूपण करते हैं—

‘भवी’कार का महात्म्य

स्मर सकलसिद्धिविद्यां प्रधानभूतां प्रसन्नगम्भीराम् ।

विश्रुविम्बनिर्गतामिव क्षरत्तुधात्रीं महाविद्याम् ॥८१॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमिन् । तुम, जिससे सम्पूर्ण विद्या सिद्ध होती है, जो सर्वप्रधान है, प्रसन्न तथा गम्भीर है, चन्द्र के विम्ब से निकली हुई की तरह झरते हुए अमृत से आर्द्र है ऐसी—‘भवी’, इस महाविद्या का ध्यान करो ।

अविचलमनसा ध्यायैन्नललाटदेशे स्थितामिमां देवीम् ।

प्राप्तोनि मुनिरजस्रं समस्तकल्याणनिकुरम्बम् ॥८२॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—जो मुनि निश्चलचित्त होकर ललाट (माल) प्रदेश पर इस ‘भवी’ विद्यादेवी का ध्यान करता है, वह सम्पूर्ण कल्याण समूह को निरन्तर प्राप्त करता है ।

अमृतजलधिगर्भाभिः प्रती सुदीप्ता—

मलकतलनियन्त्रां चन्द्रलेखां स्मर त्वम् ॥

यमताकणविकीर्णां प्लावयन्ती सुधाभिः।

परमपथरिच्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥२३॥

एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तारात्मना ।

जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिनास्पदम् ॥२४॥ (शाला० पृ० ३८)

अर्थ—हे शुनीश्वर ! अमृत समुद्र से निकलती हुई देरीयमान, अमृत कणों से बिलरती हुई, अमृत से प्लावित (अमृत में परमपथरिच्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥२३॥) एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तारात्मना । जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिनास्पदम् ॥२४॥ (शाला० पृ० ३८)

अर्थ—हे शुनीश्वर ! अमृत समुद्र से निकलती हुई देरीयमान, अमृत कणों से बिलरती हुई, अमृत से प्लावित (अमृत में परमपथरिच्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥२३॥) एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तारात्मना । जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिनास्पदम् ॥२४॥ (शाला० पृ० ३८)

अर्थ—हे शुनीश्वर ! अमृत समुद्र से निकलती हुई देरीयमान, अमृत कणों से बिलरती हुई, अमृत से प्लावित (अमृत में परमपथरिच्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥२३॥) एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तारात्मना । जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिनास्पदम् ॥२४॥ (शाला० पृ० ३८)

अर्थ—हे शुनीश्वर ! अमृत समुद्र से निकलती हुई देरीयमान, अमृत कणों से बिलरती हुई, अमृत से प्लावित (अमृत में परमपथरिच्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥२३॥) एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तारात्मना । जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिनास्पदम् ॥२४॥ (शाला० पृ० ३८)

सप्ताक्षर मंत्र

यदि साक्षात् समुद्भिः जन्मदावोग्रसंक्रमात् ।

तदा स्मरन्निमन्त्रस्य श्रवीनं वर्णसप्तकम् ॥ २५ ॥ (शाला० पृ० ३८)

तदा स्मरन्निमन्त्रस्य श्रवीनं वर्णसप्तकम् ॥ २५ ॥ (शाला० पृ० ३८)

तदा स्मरन्निमन्त्रस्य श्रवीनं वर्णसप्तकम् ॥ २५ ॥ (शाला० पृ० ३८)

अर्थ—हे मुने ! यदि तুম संसार रूपी दानवनाल में भयंकर भ्रमण करने से अत्यन्त दुःखित हो तो आवि मन्त्र (पंच तमस्तार मंत्र) के पहले के 'एमो अरिष्टाण' उम सात अक्षर के मंत्र का स्मरण करो ।

तीन श्रक्षरों का महात्म्य

यदत्र प्रणवे शून्यमनाहतमिति नयम् ।

एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ २६ ॥ (शाला० पृ० ३८)

एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ २६ ॥ (शाला० पृ० ३८)

एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ २६ ॥ (शाला० पृ० ३८)

एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ २६ ॥ (शाला० पृ० ३८)

एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ २६ ॥ (शाला० पृ० ३८)

अर्थ—इस ध्यान के प्रकरण में अथवा इस लोक में प्रणव (ॐकार), शून्य (शुन्य) और अनाहत (चन्द्रकी रेखा समान) इन तीनों ही को बुद्धिमान मनुष्य तीनों लोक में तिलक के समान भयंकर समझे । अर्थात् ये तीनों इस जगत में श्रेष्ठ हैं ।

नासाग्रदेशमंलीनं कुर्वन्त्यन्तनिर्मलम् ।

ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणोष्ठकम् ॥ २७ ॥

ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणोष्ठकम् ॥ २७ ॥

ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणोष्ठकम् ॥ २७ ॥

अर्थ—जो ध्यान करने वाला उक्त तीन मन्त्रों को नासिका के अग्रभाग में स्थापित करके ध्यान करता है, वह पहले अग्निमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि आठ दिव्य गुणों को प्राप्त करके पश्चात् अत्यन्त निर्मल ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त करता है। तथा इन तीनों (प्रणव, शून्य और अनाहत) देवों को शूल के समान, कुन्द पुष्प के समान तथा चन्द्र की रेखा समान भिन्न २ ध्यान करता है, वह ध्यानी उनके ध्यान करने के सामर्थ्य से कुछ काल में सब पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त करता है।

॥ ८८ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

भिन्न २ मंत्र

प्रणवयुगलस्य युग्मं पार्ष्वे मायायुगं विचिन्तयति ।
मूर्धस्थं हंसपदं कृत्वा व्यस्तं वितन्द्रात्मा ॥ ८९ ॥

अर्थ—ॐकार का युगल, पार्ष्व भाग में माया अक्ष (ह्रीं) का युगल तथा उनके ऊपर भाग में हंस पद रखकर ध्यानी प्रमाद रहित हुआ भिन्न २ रूप चिन्तन करे। अर्थात् 'ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं' इस मंत्र का ध्यान करे।

ततो ध्यायेन्महाबीजं स्त्रीकारं छिन्नमस्तकम् ।
अनाहतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं सुखोदरे ॥ ९० ॥

अर्थ—तदनन्तर छिन्नमस्तक, महाबीज, अनाहत संयुक्त स्त्री इस दिव्य मन्त्र को मुख के मध्य में सुरायमान हुआ चिन्तन करे।

श्रीवीर वदनोद्गीर्णं विधां चाचिन्त्यविक्रमाम् ।
कल्पवल्लीमिवाचिन्त्यफलमप्यादनक्षमाम् ॥ ९१ ॥

अर्थ—श्रीवीर वदनोद्गीर्ण विधां चाचिन्त्यविक्रमाम् ।
कल्पवल्लीमिवाचिन्त्यफलमप्यादनक्षमाम् ॥ ९१ ॥

अर्थ-श्रीमत् महावीर स्वामी के मुख कमल से उद्गत अचिन्तनीय पराक्रमवाली कल्पलता के समान अचिन्त्य फल प्रदान करने में सामर्थ्य वाली ऐसी “ॐ” जोमो मगो तन्वे भूदे भन्वे भविसे प्रकले जिण पारिसे स्वाहा” विद्या का अथवा “ॐ” ही “स्वह” नमो नमोऽहं ताणं ही” नमः” इस विद्या का सब चचत्ता को रोकर जो निरन्तर जाप करता है वह ध्यानी अणिमा प्राप्ति गुणो भो प्राप्त करके शास्त्रसमुद्र का पारगामी होता है अर्थात् छादशांग बाणी का ज्ञाता-श्रुतकेवली होता है।

इस विद्या का सतत ध्यान करने से ध्याता को भूत भविष्यत् उत्पन्न वर्त्तमान-विकाल का तथा विश्वतन्त्रों का ज्ञान होता है।

इस विद्या का सतत ध्यान करने से ध्याता को भूत भविष्यत् उत्पन्न वर्त्तमान-विकाल का तथा विश्वतन्त्रों का ज्ञान करनेवाले व्यन्तरावि जिस मन्त्र के ध्यान के प्रभाव से ध्यान करनेवाले के उपसर्ग कर्त्ता सिंह सर्पादि क्रूरजन्तु तथा ध्यानमें विघ्न करनेवाले व्यन्तरावि देव उपशान्त हो जाते हैं। उस ध्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं।

‘ॐ एमो अरहंताणं’ का ध्यान निम्न प्रकार करें।

आठो दिशाओं में रहने वाले आठ दल जिनके हैं, ऐसे कमल पर श्रीगणेश के सूर्यसमान प्रखर किरणों से देवीव्यमान अपने आपको विशजमान चिन्तन करें। अर्थात् उस कमल में में घेठा हुआ है ऐसा चिन्तन करें। तथा उस कमल के आठ दलों पर क्रम से उपर्युक्त मन्त्र के एक एक अक्षर को पूर्वोक्ति दिशा के क्रम से स्थापित करें। इनके पश्चात् पूर्व दिशा में प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा करता हुआ प्रत्येक पत्र पर अक्षित मन्त्राक्षर का चिन्तन करें। इस प्रकार कमल के प्रत्येक पत्र के सम्मुख स्थित होकर प्रदक्षिणा करता हुआ उक्त अष्टाक्षर के मन्त्र का ग्यारहसौ बार चिन्तन करें। इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान करता हुआ आठ रात्रि पर्यन्त प्रसन्न चित्त होकर जाप करें। इसके अचिन्त्य दिव्य प्रभाव से हिसादि क्रूर भाववाले सिंह सर्व व्याघ्रादि जन्तु अपने क्रूर आशय को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जेने कि सिंह से भयभीत हुए हाथी अपने गर्व को छोड़ देते हैं।

उक्त प्रकार आठ रात्रियों के बीच जाने के बाद इस अष्टदल कमल को मुख पर स्थापित करके उसके पत्रों पर स्थित वर्णों का अनुक्रम से निरूपण करके अवलोकन करें। इस प्रक्रिया को प्रथम विघ्न की शान्ति के लिए सेवन करके पश्चात् प्रणम (ॐ) वर्जित सात अक्षर के ‘एमो अरिहंताणं’ इस मन्त्र का ध्यान करें। प्रणवसहित मन्त्र का ध्यान तो सम्पूर्ण इष्ट-सिद्धि का देनेवाला होता है और प्रणवरहित मन्त्र का ध्यान मोक्ष का देने वाला होता है।

स्मर मंत्रपदं वाऽन्यजन्मसंघातघातकम् ।

रागाद्युग्रतमस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलम् ॥ १०३ ॥ (ज्ञाना. अ. १८) पू० कि० ३

सर्ग—हे मुने ! तुम रागादि भयानक अन्धकार के पुंज को नाश करने के लिए सूर्यमण्डल समान जन्म मोक्षान का यात करने वाला एक दूसरा “श्रीमद् गुरु पञ्चादि सर्वमानतेभ्यो नमः” आ मन्त्र है, इसका ध्यान करो ।

अथ सिद्धचक्र नामक मन्त्र का स्वरूप व प्रभाव विधाते हैं—

मनः कृत्वा सुनिष्कम्पं तां विद्यां पापभक्षिणीम् ।
 स्मर सत्सोपकाराय या जिनेन्द्रैः प्रकीर्तिता ॥ १०
 जेतः प्रसत्तिमावत् पापपङ्कः प्रलीयते ।
 आविर्भवति विज्ञानं मुनेरम्याः प्रभावतः ॥ १०५ ॥
 मुनिभिः संजयन्ताद्ये विद्यावादात्समुद्धृतम् ।
 भुक्तिमुक्तेः परं धाम सिद्धचक्राभिधं स्मरेत् ॥ १०६ ॥
 तस्य प्रयोजकं शास्त्रं तदाश्रित्योपदेशतः ।
 ध्येयं मुनीश्वरैर्जन्यमहान्यमनशान्तये ॥ १०७ ॥ (ज्ञा० अ०

अर्थ—ध्यान का कर्त्ता मनको निष्कम्प करके ‘ॐ’ अहंन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयकरि, श्रुतज्ञानजालासद्वलप्रवर्तिते सरस्वति महापां हन हन दह दह वां हीं हूं हौं त्रः क्षीरक्षरधवले अमृतसंभवे वं वं हूं हूं स्वाहा, इस पाप-भक्षिणी विद्या का पाप का नाश करने के लिए ध्यान करे । इससे चित्त में प्रसन्नता प्राप्त होती है, पापरूप कीचड़ नष्ट होता है, तथा मुनीश्वरों के विशिष्टज्ञान प्रकट होता है । इस सिद्ध चक्र नामक मंत्र को संजयन्त आदि मुनियों ने विद्यानुवाद नामक दशमपूर्व से निकाला है । यह मंत्र स्वर्गादि के सुख और मुक्ति का देनेवाला है । इस सिद्धचक्र का प्रयोजक चो शास्त्र है, उस का आश्रय लेकर उसके उपदेशानुसार मुनीश्वर महान् दुःख की शान्ति के निमित्त इसका ध्यान करें ।

यह सब मन्त्र तब तक ही आराध्य होते हैं जब तक आत्मा में कुछ भी शुभरागांश रहता है । वीतराग के लिए किसी वस्तु विशेष के ध्यान का नियम नहीं है । यही कहते हैं—

वीतरागो भवद्योगी यत्किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

तदेव ध्यानमाप्नातमतोऽन्यद् ग्रन्थविस्तरः ॥ २ ॥ (उक्तं च-ज्ञाना, अ. ३८ ११३ में)
 पू० कि० ३

अर्थ-वीतरागी मुनि जिस वस्तु का चिन्तन करता है, वही सब ध्यान माना गया है। इसके अतिरिक्त जितना वर्णन किया गया है, वह सब ग्रन्थ का विस्तार मात्र समझना चाहिए।

सक ध्यान का तथा ध्यान के योग्य मन्त्रों का जो विस्तार किया गया है; उसका प्रधान हेतु निम्न की एकाग्रता मात्र है। ध्यान करने वाला इन बताये गये मन्त्रों में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करे। अभ्यास करते-करते जब अन्तःकरण में स्थिरता आजावे तब ध्यानी मुनि अपने आत्मा का ही ध्यान करे। बिना पात्मध्यान के मोक्षपद ही प्राप्त असंभव है।

इस प्रकार पदस्थानामक धर्म्य ध्यान का वर्णन किया।

रूपस्थधर्म्यध्यान

आर्हत्यमहिमोपेतं गर्वज्ञं परमेश्वरम् ।

ध्यायेद्देवेन्द्रचन्द्रार्चसभान्तस्थं स्वयम्भुवम् ॥ १ ॥ (शान्ता० अ० ३६)

अर्थ—जो सर्वज्ञ देवाधिदेव, परमात्मा, देवेन्द्र, ज्योतिष देवों के इन्द्र एवं चन्द्र सूर्यादि की देगा के मध्य में विराजमान है, तथा जो समवसरणादि बाणमहिमा से विभूषित है, ऐसे परमभट्टारक (सयोगकेवली) भगवान् का ध्यान करे।

भावार्थ—इस रूपस्थध्यान में सवसरणादि विभूति सहित परमभट्टारक अर्हन्त देव का ध्यान किया जाता है। ये सयोगकेवली भगवान् राग द्वेष मोह (अज्ञान) आदि अठारह दोषों से रहित, पवनतज्ञान (केवलज्ञान) मण्डित तथा सम्पूर्ण अतिशयों से अलंकृत एक हजार आठ व्यञ्जन तथा लक्ष्णों से विभूषित हैं। (तिल मसा आदि शरीर के चिह्न को व्यञ्जन कहते हैं। वे ६००, तथा श्रीवत्सादि १०८ शुभ लक्षण, इस प्रकार १००८ शुभव्यञ्जन व लक्षण से सुशोभित होते हैं।) देव, मनुष्य, तिर्यचादि की वारह सभाओं के मध्य गन्धकुटी पर विराजमान हैं। जिन का परमौदारिक शरीर है। जिन का शरीर की कान्ति के मण्डल से सूर्य चन्द्रादिका प्रकाश छिप गया है। तयाकोटि सूर्य के प्रकाश को जिसने तिरस्कृत कर दिया है, उस प्रभा मण्डल में भव्यजीव अपने सात भवों का अवलोकन करते हैं। जिन परमशान्त वीतराग अर्हन्त देव के सर्वांग से दिव्यध्वनि हो रही है उस दिव्यध्वनि को प्रत्येक जीव अपनी २ भागा में कर्णगोचर कर रहे, हैं और वस्तु तत्त्व को समझकर अत्यन्त आनन्द से प्रफुल्लित हुए अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं। ऐसे देवाधि देव सर्वज्ञ वीतराग अर्हन्त परम भट्टारक का ध्यान करना चाहिए।

सं० प्र०

उनका मुनिजन सहस्रत्र नाम से स्मरण करते हैं, उनमें से कुछ नाम यहां अंकित करते हैं-१ अच्युत, २ कामनाशरु ३ अजन्मा ४ अनन्त, ५ अतीन्द्रिय, ६ जगद्धंष्ट्र, ७ योगिगम्य ८ महेश्वर, ९ ज्योतिर्मय, १० अनाद्यनन्त, ११ सर्वरक्षक, १२ योगीश्वर, १३ जगद्गुरु, १४ अच्युत, १५ शान्त, १६ तेजस्वी, १७ सन्मति, १८ सुगत, १९ सिद्ध, २० जगत् श्रेष्ठ, २१ पितामह, २२ महावीर, २३ मुनिश्रेष्ठ २४ पवित्र, २५ परमात्मा, २६ सर्वज्ञ, २७ परमदाता, २८ सर्वहितैषी, २९ वर्धमान, ३० निरामय, ३१ नित्य, ३२ अव्यय, ३३ परिपूर्ण, ३४ पुरातन, ३५ स्वयम्भू, ३६ हितोपदेशी, ३७ वीतराग, ३८ निरञ्जन ३९ निर्मल, ४० परमगम्भीर, ४१ परमेश्वर, ४२ परमवृत्त, ४३ अव्यावाध, ४४ निष्कलङ्क, ४५ निजानन्दी, ४६ निराकुल, ४७ निःस्पृह, ४८ देवधिदेव, ४९ महाशंकर, ५० परमब्रह्म, ५१ परमात्मा ५२ पुरुषोत्तम, ५३ अमर, ५४ परमबुद्ध, ५५ अशरणशरण्य, ५६ गुणसमुद्र, ५७ सकलतत्त्वज्ञ, ५८ आत्मज्ञ, ५९ शुक्लध्यानी, ६० परमसम्यग्दृष्टि, ६१ तीर्थङ्कर, ६२ अनुपम, ६३ विश्वतत्त्वज्ञ, ६४ परमपुरुषार्थी, ६५ कमलैलवज्र, ६६ विश्वविद्याविशारद, ६७ निरावरण, ६८ स्वरूपसक्त, ६९ कृतकृत्य, ७० परमसंयमी, ७१ सकलज्ञ, ७२ स्नातकानिमग्न, ७३ सयोगिजिन, ७४ परमनिर्जराकारक, ७५ गायनायक, ७६ परमशुद्ध, ७७ मुनिगणेश्वर, ७८ परमसंवरपति, ७९ परमवेत्ता, ८० आत्मरमण, ८१ मुक्तिस्त्रीवर, ८२ परमविरक्त, ८३ परमानन्द, ८४ परमतस्वी, ८५ परमसत्त्वान्, ८६ परमशान्त, ८७ परमशुचि, ८८ परमत्यागी, ८९ अद्भुतब्रह्मचारी, ९० शुद्धोपयोगी, ९१ निरालम्ब, ९२ परमस्वतन्त्र, ९३ अशत्रु, ९४ निर्विकार, ९५ आत्मदर्शी, ९६ महर्षि, ९७ परमाविष्मन्, ९८ जगदीश, ९९ विष्णु १०० ब्रह्मा, १०१ महेश, १०२ ईश्वर, १०३ जिनेन्द्र, इत्यादि नामों का उच्चारण कर उनके गुणों का चिन्तन करना चाहिए।

इस प्रकार श्रीमते अर्हन्त देव के गुण में जिसका अन्तःकरण तन्मय हो जाता है, वह ध्यानी अभ्यास के वश अर्हन्त देव के ध्यान में तल्लीन हुआ अपनी आत्मा और अर्हन्तपरमात्मा के भेदभाव रहित हो जाता है, तब वह ज्ञानी अर्हन्ति आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखा है, उस समय वह ऐसा विचार करता है कि यह सर्वज्ञ देव है और मैं उनके स्वरूप में लीन हूँ, अतः मैं भी उनके समान विश्वदृष्टा (सर्वज्ञ) हूँ, अन्य नहीं हूँ।

आत्मा में अनन्त शक्ति छिपी हुई है। जब यह आत्मा उसको प्रकट करने का ध्यान रूप सद्बुधोग करता है, तब उसकी सब शक्तियाँ निकसित हो जाती हैं। उस समय वह चौदह भुवन को लोभित करने की सामर्थ्य रखता है।

इस प्रकार रूपरथ ध्यान का वर्णन हुआ। अब रूपातीत ध्यान का निरूपण करते हैं।

सं० प्र०

रूपातीत ध्यान

अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रचीयाविभ्रमः ।

अमूर्तं यजमव्यक्तं ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥१५॥

चिदानन्दमयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् ।

स्मरेद्यत्रात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिष्यते ॥१६॥ (ज्ञान प्र० ४०)

अर्थ-जब ध्यानी मुनि का रूपरथ धर्म्यध्यान में चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त की सब भ्रान्ति नष्ट हो जाती है, तब ध्यानी अमूर्त, अजन्मा, अव्यक्त (इन्द्रियों के अगोचर) परमात्म वस्तु का ध्यान करना प्रारंभ करता है । जो परमात्मा चिदानन्द स्वरूप है, शुद्ध-द्रव्यकर्म और भावकर्म व लोकर्म से रहित है, शरीर रहित होने से अमूर्त है, परम अनिगम्य है, उग शुद्धात्मा का जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ।

शंका-चित्तवृत्ति के लोभरहित हो जाने को योगी जन ध्यान कहते हैं । तब मोक्षप्राप्त परमात्मा का चिन्तन कैसे किया जावे ? क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त अन्य तत्त्व का ध्यान चित्त में अनैक्य अवश्य उत्पन्न करता है । द्रव्यसंग्रह में भी कहा है-

मा चिद्वह मा जपह मा चिन्तह किंवि जेण हांइ थिरो ।

अथा अप्पस्मि रओ इणमेव परं हवे भाण ॥५६॥

अर्थ-हे मुने ! तूम कुछ भी शारीरिक चेष्टा न करो, अन्तर्जल्प तथा वाक्पञ्चलरूप कुछ भी वचन उच्चारण न करो, किसी दूसरे पदार्थ का चिन्तन न करो, ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जावेगी । इसे ही उत्कृष्ट ध्यान कहते हैं ।

सामाधान-आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिर करने के लिए रूपातीत ध्यान का आश्रय लिया जाता है। क्योंकि जब तक आत्मा को अपने गुणों में स्थिर होने का अभ्यास नहीं हुआ है, तब तक इस ध्यान का अवलम्बन आशय्यरु माना गया है । प्रथम परमात्मा के गुणों का पृथक् चिन्तन करे और उन गुणों के समूह से विशिष्ट परमात्मा का ध्यान करे, और अनन्य गण होकर परमात्मा के स्वरूप में तल्लीन हो जावे । जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में एक रूप होकर मिल जाता है, तब ध्यानी के चित्त में कुछ भी लोभ नहीं रहता है ।

इस प्रकार शुद्धात्मा के गुणों द्वारा अमूर्त, शुद्धस्वरूप, परमात्मा का ध्यान करता हुआ ध्यानी मुनि अपनी आत्मा और परमात्मा

में श्रीभेद भाव समझकर ऐसा विचार करे कि मैं श्रीर परमात्मा एक ही हूँ। मेरी आत्मा के और परमात्मा के स्वरूप में शक्ति की अपेक्षा से किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं है। केवल व्यक्ति की अपेक्षा से भेद है। परमात्मा कर्मरहित होगये हैं; इसलिए उनके सब गुण व्यक्त (प्रकट) होगये हैं और मेरी आत्मा कर्मरहित है, अतः वे गुण अव्यक्त (अप्रकट) हैं। लेकिन शक्ति रूपसे उनमें और मुझमें लेश मात्र अन्तर नहीं है।

कर्मरहित परमात्मा का स्वरूप यह है, जो रूपातीत ध्यान में चिन्तन किया जाता है—

उयोमाकारमनाकारं निष्पञ्चं शान्तमच्युतम् ।
चरमाङ्गातिस्त्रिचन्मूनं स्वप्रदेशैर्धनैः स्थितम् ॥ २२ ॥

लोकाग्रशिखरासीनं शिवीभूतमनामयम् ।

पुरुषाकारमापन्नमयम्भूतं च चिन्तयेत् ॥ २३ ॥ (ज्ञाना० अ० ४०)

अर्थ—अकाश के आकार अर्थात् निराकार, पुद्गल के आकार से रहित, कृतकृत्य, शान्तस्वरूप, अपने स्वरूप में अच्युत (स्थिर) चरम शरीर से किञ्चित् न्यून, अपने आत्माके निविड़ प्रदेशों में स्थित, लोक के अग्रभाग में जो ननुवतिलय है, उसके अन्तिम भाग में विराज मान, शिवस्वरूप अर्थात् पूर्ण के अकल्याण रूप को ओडकर-कल्याण रूप हुए, आमय (शारीरिक व आत्मीय रोग) से वर्जित, पुरुषाकार को धारण करने वाले होते हुए भी अमूर्त अर्थात् पुद्गल के रूप रस गन्ध और स्पर्श रूप मूर्तेवर्म रहित, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।

शंका—जिस परमात्मा के शरीर नहीं है, जो द्रव्यकर्म, भावकर्म और नो कर्म रहित है, कृतकृत्य है, चैतन्यस्वरूप और आनन्दमय है तथा मद्भान् और जगत में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे अमूर्त परमात्मा के पुरुषाकार कैसे सम्भव हो सकता है ?

समाधान—जैसे नीतल आदि धातु की मूर्ति बनाने के लिए मोम भर कर साँचा बनाया जाता है, उसी आग्नि में पकाने पर मध्यवर्ती जो मोम होता है वह गल जाता है और उसके मध्य के आकार का आकारमात्र रह जाता है। वैसे ही आत्मा जिस शरीर से अष्ट कर्मों का लय करके मोक्ष-प्राप्त करता है, उस चरम (अस्तिम) शरीर से कुछ कम अर्थात् नासिका कर्ण आदि छिद्र और त्वचा त्वचादि से न्यून शरीर का आकार रहता है।

अथवा—समस्त अवयवों में परिपूर्ण और सब लक्षणों से परिपूर्ण निर्मल दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिम्ब के समान कान्तिवाने

परमात्मा का ध्यान करे।

सं० प्र०

(५१६)

[illegible][illegible]

इस प्रकार स्वीकृत किया गया है।

विवरण के निमित्त से निष्पन्न व्याख्यान में अन्तर्गत प्रत्येक अवस्था में दोषों को रोक्ना।
के दिव्य आनन्द का रसानुभव करना चाहता है तो तु प्रत्येक अवस्था में अपने मन को पकड़ कर
मन को पकड़ कर और सांसारिक विषयों में दौड़ते हुए मन को पकड़ कर

शाना—जिसका मन ध्यान में समर्थ न हो। अर्थात् अभ्यास न करने वाला। ज्यों ज्यों उस का करना चाहिए। ज्यों ज्यों प्रयत्न करने का प्रयत्न करना चाहिए।

[illegible]

समाधान—संघर्ष होता जायेगा, लो लो उसक मेम म कोन
से समदमभाव कम होता जायेगा, लो लो उसक मेम म कोन
और मन की स्थिरता होने लगेगी । लो लो उसक मेम म कोन

[illegible]

धर्म्यध्यान का फल

आर्गव्येयमसंख्येयं सद्दृष्ट्यादिगुणेषु च ।

जीयते क्षपकर्यैव कर्मजातमनुक्रमात् ॥१२॥

शमकस्य क्रमात् कर्म शान्तिमायाति पूर्ववत् ।

प्राप्नोति निर्गतातङ्कः स सौख्यं शमलक्षणम् ॥१३॥ (ज्ञाना० अ० ४१)

इस धर्म्य ध्यान के प्रभाव से दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने वाले सन्त्यगृष्टि नामक चौथेगुणस्थान से लेकर अप्रमत्त नामक गुणस्थान तक इन चार गुणस्थानों में असंख्यात असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है तथा दर्शन मोहनीय का उपशम करने वाले जीव के भी असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । अतः एक प्रकार धर्म्यध्यान करनेवाला संसार के आतंक-त्रास से रहित हुआ शान्ति सुख का अनुभव करता है ।

धर्म्यध्यान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है तथा इसमें चायोपशमिक भाव रहता है और लेशया सदा शुक्ल ही रहती है ।

धर्म्यध्यान के चिह्न

अलौल्यमारोग्यमनिष्ठु रत्नं गन्धशुभो मूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ॥ (उक्तच-ज्ञाना० अ० ४१ श्लो १५)

अर्थ—धर्म्यध्यान परायण महात्मा के चित्त में इन्द्रियो के विषयो की लम्पटता नहीं रहती है । उसके शरीर में रोग नहीं रहता, अर्थात् शरीर बीरोग होता है । उसमें निष्ठुरता नहीं होती है । शरीर में शुभगन्ध होता है । उसके मल व मूत्र स्वल्प होता है । शरीर कान्ति सहित होता है । वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है । उसकी बोली में मिठास होता है । वह योगप्रवृत्ति के प्रथम चिह्न माने गये हैं ।

धर्म्यध्यानी मरकर कहाँ जन्म लेते हैं, यह बताते हैं—

अथावसाने स्वतनुं विहाय, ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसङ्गाः ।

श्रैवेयकानुत्तरपुण्यवासे सर्वार्थसिद्धौ च भवन्ति भव्याः ॥ १६ ॥

देवराज्यं समासाद्य यत्सुखं कल्पवासीनाम् ।

निर्विशन्ति ततोऽनन्तं सौख्यं कल्पातिवर्तिनः ॥ १६ ॥

संभवन्त्यथ कल्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतिदम् ।

प्राप्नुवन्ति परं सौख्यं सुराः स्त्रीभोगलाञ्छितम् ॥ २० ॥ (ज्ञाना अ० ४१)

अर्थ—धर्म-ध्यान का आराधक भव्य पुरुष आयु के अन्त समय में शुभध्यान से समस्त परिग्रहों का त्यागकर अपने शरीर को छोड़ता है। वह महानुभाव नव मैत्रेयक, नव अनुविश और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानों में जन्म लेता है। वहाँ पर जन्म लेनेवाले वे कल्पातीत विमानवासी देव सब अहमिन्द्र होते हैं। कल्पवासी देवों के इन्द्रों को जो सुख उपलब्ध होता है, उससे अनन्त गुणा सुख अहमिन्द्र देवों को प्राप्त होता है।

यदि धर्म्यध्यानी कल्पातीत विमानों में कदाचित् जन्म न ले तो धर्म्यध्यान के प्रभाव से कल्पवासी देवों में तो अवश्य जन्म लेता ही है, अन्यत्र कदापि जन्म नहीं लेता। वहाँ पर कल्प स्वर्गों में भी देवांगनाओं सहित नित्योत्सव, दिव्य सुख का निरन्तर सागरो पर्यन्त भोग करता है।

तत्पश्चात् वह देव दिव्य भोगों का अनुभव कर स्वर्ग से न्युत होकर गनुष्यों से वन्दनीय पवित्र उच्चकुल में जन्म धारण करता है।

तत्पश्चात् वह शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव कर, उन दिव्य भोगों से विरक्त होकर, जिनदीक्षा लेकर सम्यक् रत्नत्रय की शुद्धि के लिए अत्यन्त दुष्कर तपस्या तथा धर्म्य ध्यान और शुक्लध्यान को अपनी शक्ति के अनुसार स्वीकार करके कृत्स्न कर्मों का दायकर परम पद निर्वाण को पाता है।

इस प्रकार धर्म्यध्यान को इस लोक सन्वन्धी सुख का देनेवाला और दुःखों का क्षय करने वाला तथा परलोक में स्वर्गादि की सम्पत्ति और अनेक अनुपम ऐश्वर्य व सुख का देने वाला समझकर इसका आराधन करना चाहिए। इसके आराधन से चित्त की मलिनता मिट कर चित्त में आन्धराद उत्पन्न होता है। अनागत कर्मों का संवर और पूर्ण नैवेद्य कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिये निरन्तर अपने चित्त को धर्म्यध्यान में निरत रखना उचित है। धर्म्यध्यान के जो साधन पूर्ण में लिखे गये हैं, उनकी सहायता लेकर अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे। कर्मों का क्षय करनेवाला एक ध्यान ही अमोघ साधन है। ध्यान का आराधन किन्हे विना कर्मों का क्षय होना असंभव है। जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उन महानुभावों ने ध्यान के धन का ही संवय किया था, ऐसा दृढ़ निश्चय कर शुभ ध्यान में तत्पर रहना ही सं० प्र०

पृ० कि ३

मनुष्य का कर्तव्य है, यही साक्षात् आत्मा का कल्याण करनेवाला है ।

शुक्ल-ध्यान का स्वरूप

निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं च यच्चित्तं तच्छुक्लमिति पठ्यते ॥ ४ ॥ (ज्ञाना. अ. ४२)

अर्थ—जो ध्यान निष्क्रिय है अर्थात् कार्यादि की समस्त क्रियाओं से रहित है, इन्द्रियो से अतिक्रान्त है, ध्यान की धारणा से वर्जित है, अर्थात् में अमुक् का ध्यान करूं ऐसी धारणा-इच्छा से रहित है, जिसमें चित्त अपनी आत्मा में ही रत रहता है; बाह्य पदार्थों में नहीं दौड़ता, उसे शुक्लध्यान कहते हैं ।

चारों ध्यानो में शुक्लध्यान ही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वही कर्म-क्षय का साधकतम कारण है । शुक्ल का अर्थ श्वेत-स्वच्छ है । कर्मों का नाश होने से आत्मा स्वच्छ होजाता है । वह स्वच्छता शुक्लध्यान का कारण है, इसलिए इस ध्यान को भी स्वच्छ कहा गया है । शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग का अविनाभावी है । शुद्धोपयोग का यह कार्य भी है और कारण भी । इस लिए भी यह शुक्ल है ।

यह शुक्लध्यान आदि के तीन संहनन वाले मनुष्यों के ही होसकता है; उत्तर के तीनों संहनन वालों के नहीं । ध्यान की परिभाषा है एक पदार्थ को मुख्य कर (उसे विषय बनाकर) अन्य चिन्तनाओं से मनको हटा लेना । यह ध्यान अधिक से अधिक अन्तर्मुखित तब ही ठहर सकता है । इसके बाद जो ध्यान होगा वह दूसरा ध्यान कहलावेगा और इस प्रकार ध्यान की परम्परा चलेगी । ध्यान की परम्परा भी ध्यान ही कहलाती है ।

इस ध्यान के चार भेद हैं—पृथक्त्ववितर्कविचार, एकत्रवितर्कविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति, व्युपरतक्रियानिवृत्ति । पहले दो ध्यानो में जो वितर्क शब्द आया है उसका अर्थ श्रुत ज्ञान है । अर्थात् ये दोनों ध्यान श्रुत ज्ञानियों के ही होते हैं; केवल ज्ञानियों के नहीं । श्रुतज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा चौदह पूर्व और जघन्य मर्यादा अष्ट प्रवचन मातृका (पांच समिति और तीन गुप्तियों का ज्ञान) है । श्रुत ज्ञान की जघन्य मर्यादा से लेकर उत्कृष्ट मर्यादा तक यही दोनों शुक्लध्यान होसकते हैं । पर इसका मतलब यह कभी नहीं है कि यह दोनों ध्यान पूर्ण श्रुत केवली के ही हो । सूत्रकार के 'शुक्ले चावे पूर्वविदः' सूत्र में पहले के दोनों ध्यानों में श्रुतज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा बतलाई गई है । उनका आशय यह नहीं है कि पूर्ण श्रुतज्ञानियों के बिना ये दोनों ध्यान नहीं होसकते । अगर यह नहीं माना जाय तो फिर दशवें और ग्यारहवें गुण स्थानवाले निग्रन्थ सुनियों के जघन्य श्रुतज्ञान अष्ट प्रवचन मातृका क्यों माना ?

सं० ५०

धर्म्यध्यान से श्रेणी का प्रारम्भ नहीं होसकता । इसलिए श्रेणी चढ़ने के पहले धर्म्यध्यान और इसके बाद शुक्लध्यान होता है । उस तरह आदि के दोनों शुक्लध्यान श्रुतज्ञानियों और अन्त के दोनों ध्यान केलसाधनियों के होते हैं ।

जिसमें चारित्र्य मोहनीय की इसीस प्रकृतियों के दबाने का कार्य किया जाता है वह उपराम श्रेणी और जिसमें उक्त प्रकृतियों प्रथम २ वर्णन करते हैं वह चपक श्रेणी कहलाती है । इन दोनों ही श्रेणियों में क्रमशः प्रथम और द्वितीय शुक्ल होता है । पय उन ध्यानो का और मय योग) का संक्रमण-परिवर्त्तन होता है, उसे प्रथम वितर्क वीचार

इस ध्यान का आराधक-द्रव्य को छोड़कर पर्याय में आजाता है, तथा व्यञ्जन (शब्द) में योग (मन, वचन) श्रुतवचन का ध्यान करने लगता है । इसे अर्थ-संक्रमण अर्थात् अर्थ का परिवर्त्तन कहते हैं । एक श्रुतवचन को ग्रहण कर पश्चात् उसे छोड़कर दूसरे का अवलम्बन भी त्यागकर मनोयोग का आश्रय लेता है । पुनः इसे भी छोड़कर अन्ययोग का अवलम्बन लेता है । इस प्रकार के परिवर्त्तन (बदलने को) वीचार कहते हैं ।

इस ध्यान का धारक वही होता है-जो आदि क उत्तम सहननों में से किसी एक का धारण करने वाला हो, उत्तम (वक्रहृपमना-नदीतट, रमसान, पुराना वन, शून्य गृह उपवनादि में से किसी एक ऐसे स्थान में जहाँ पर पशु, पक्षी, स्त्री, नपुंसक, मनुष्यादि का गमनागमन न हो, जहाँ पर कुछ जीव जन्तु न हो, और दूसरे स्थानों से वहाँ पर उनके आने की सम्भावना भी न हो, वह स्थान अत्यन्त उष्ण न हो और चित्तविक्षेप के कारण न हो, ऐसे प्रविष्ट तथा अनुकूल स्पर्शवाले भूमि भाग पर सुलकर आसन लगाकर बैठे । पर्यङ्कासन (पालथी) पद्यासन आदि लगा कर अपने शरीर को तना हुआ रखे । अपनी गान्ध मे वाम (बाएँ) हाथ की हथेली रखे । दातों के अग्रभागों को परस्पर अत्यन्त न जोड़े और अधिक खुले रखे । सुख की शोका सा मुका हुआ रखे । शरीर के मध्य भाग को सीधा और नना हुआ रखे, सुख की अवि प्रमत्त और नेत्र

दृष्टि सौम्य और निर्निमेष (पलक-टिमकार रहित) हो। निद्रा, आलस्य, काम, राग, रति, अरति, शोक, भय, हारय, द्वेष, विविक्तिता आदि का सर्वथा त्याग करे। तथा श्वासोच्छ्वास का मन्द मन्द प्रचार करे। इत्यादि कृतपरिकर्मा साधु अर्थानं उक्त ध्यान के साधनो से सुसंजित ध्याता नाभि के ऊपर हृदय, मस्तक अथवा अलता के मध्य, ललाट प्रदेशादि और भी अनेक स्थानों में जहाँ परिचय किया हो वहाँ मनोवृत्ति को रोककर इस ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ करे। परिचित-अभ्यस्त किसी स्थान पर मन को एकाग्र करके राग द्वेष और मोह को शान्त करता हुआ निपुणता से शारीरिक क्रिया वा निग्रह करे, श्वासोच्छ्वास की गति मन्द मन्द करे, विचार को निश्चल रखे और क्षमा का धारण करे, बाह्य और आभ्यन्तर द्रव्य पर्याय का ध्यान करने से श्रत ज्ञान के सामर्थ्य को प्राप्त हुए सुनि का मन अर्थ (द्रव्य पर्याय) और व्यंजन (वचन) तथा काय योग और वचन योग से पृथक् पृथक् रूप से संक्रमण करना है अर्थात् द्रव्य से पर्याय में पर्याय से द्रव्य में तथा काय योग से वचन योग में अर वचन योग में काययोग में प्रमण करता है। उस समय यह ध्यानी सुनि चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का शनैः शनैः अति मन्द गति से उपशमन अथवा क्षपण करना प्रारम्भ करता है। जैसे अति उत्साही बालक कुठित कुल्हाड़ी से चिरकात में तब (दृत्त) का छेदन करने में समर्थ होता है, क्योंकि उसके द्वारा चलाई गई वह कुठित कुल्हाड़ी कभी क्विर गिरती है और कभी क्विर, ठीक लक्ष्य पर अवस्थित नहीं रहती। इसी प्रकार इस ध्यान के धारक का चित्त अर्थ पर्याय और काय योग तथा वचन योग में प्रमण करता है; इसलिए मन्दगति से मोह धी प्रकृतियों को उपशमन अथवा क्षपण करता है।

यह ध्यान मनोयोग, वचनयोग और काययोग इन तीनों योगों के धारक सुनियो के होता है। चतुर्दश पुरे के ज्ञाता श्रुत वचलो ही इस को ध्या सकते हैं।

एकत्ववितर्क अवीचार नामा शुक्ल ध्यान —

ज्ञेयं प्रलीणमोहस्य पूर्वज्ञस्याभिमतद्वैतेः ।

सवितर्कमिदं ध्यानमेकत्वमतिनिश्चलम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—जिसके चारित्र मोह का क्षय हो गया है, तथा जो पुरे का ज्ञाता है, जिसकी तेजस्विता लोकोत्तर है, उसके अनिश्चल अर्थात् परिवर्तन रहित, अवीचार रूप एकत्ववितर्क नाम का शुक्लध्यान होता है।

भावार्थ—वीण मोही सुनि ही एकत्ववितर्क अवीचार नामक ध्यान का आराधक होता है। उसका ध्यान निश्चल होता है। जिस द्रव्य का, जिस आणुका, अथवा जिस पर्याय का वह चिन्तन करता है उसमें मनोवृत्ति निश्चल रहती है, योग का परिवर्तन नहीं होता है। इस निर्मल ध्यान रूपी अभि के प्रवर्धित होने पर ध्याता अनन्त गुणी विशुद्धि को प्राप्त हुए योग विशेष का आश्रय लेकर ज्ञानावरण की सहायकब हुतसी

प्रकृतियों को वन्य रोक्ता है तथा उनकी स्थिति का हास और क्षय करता है। श्रुतज्ञान में उसका उपयोग निरवरोध रहता है। द्रव्य अथवा पर्याय में अथवा श्रुत वचन में उसका चित्त स्थिर रहता है। अर्थ (द्रव्य पर्याय) और व्यञ्जन (श्रुत वचन) और कार्य योग तथा वचन योग में मन का संक्रमण (परिवर्तन) नहीं होता है। सुमन की भाँति अखिल अकम्प रहता है तथा सम्पूर्ण कर्मायों का क्षय हो जाने से वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ है। अन्तर्में इस एकत्ववितर्क अवीचार नामक शुक्लध्यान रूपी जाज्वल्यमान अग्नि से मुनि केवल दर्शन के अवरोधक ज्ञानोवरण, और वैशनावरण, मोहनीय और अनन्त अभयदानादि में विघ्न करनेवाले अन्तराय कर्म इन चार घाति कर्मों को सर्वथा भस्म करते हैं।

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान

सर्वज्ञः क्षीणकर्मासौ केवलज्ञानभास्करः ।
अन्तर्दृष्टं शेषायुस्त्वतीयं ध्यानमर्हति ॥ ४१ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—जिनके चार घाति कर्म नष्ट होगये हैं, जिन्होंने केवलज्ञान रूपी सूर्य से सम्पूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे सर्वज्ञ सयोगकेवली की जब अन्तर्दृष्टं मात्र आयु शेष रहती है, तब वे इस सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान का आराधन करते हैं।

भावार्थ—जब क्षीणकपाय नामक बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वर एकत्ववितर्कअवीचार नामक शुक्ल ध्यान से चार घाति कर्म का नाश करके सयोगकेवली भगवान् होजाते हैं, तब वे उत्कृष्ट अन्तर्दृष्टं सहित अष्ट वर्ष हीन पूर्व कोटि पर्यन्त लोक में विहार करते हैं। जब उनकी आयु अन्तर्दृष्टं शेष रहजाती है और नाम, गोत्र, तथा वेदनीय कर्म इन तीनों की भी उत्तरी (अन्तर्दृष्टं मात्र) स्थिति रह लेकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान का आराधन करते हैं, जब अन्तर्दृष्टं मात्र शेष काययोग का सर्वथा परित्याग करके सूक्ष्मकाययोग का आश्रय हो उस समय वे योगीश्वर सामायिक की सहायता सहित विशिष्टिकरणरूप महासंवर के कर्ता अति शीघ्र कर्म का परिपाचन करने के स्वाभाव वाले तथा सम्पूर्ण कर्म रज का विध्वंस करने की स्वाभाविक शक्तियाँ आत्मा के उपयोगानिधाय से दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक संकोच करके सब कर्मों की स्थिति समान करलेते हैं और पूर्ण शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्मकाय योग से आत्म-प्रवेश रूप आत्मा के प्रवेशों को ध्यान का आराधन करते हैं।

सं० प्र०

समुच्छिन्नक्रियानिवर्त्ती नामक ध्यान

द्रासप्ततिर्विलीयन्तेकर्मप्रकृतयो द्रुतम्

उपान्तये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥ ५२ ॥

तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलम् ।

समुच्छिन्नक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ५३ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—श्रीमत् देवाधिदेव अहन्तदेव के अयोगकेवली नामक चौदहवें गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त समय के पहले) समय में मुक्तिलक्ष्मी की प्रतिबन्धक (बाधक) बहत्तर कर्म प्रकृतियां अतिशीघ्र क्षीण हो जाती हैं । उसी समय अर्थात् अयोगकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय में अयोगकेवली भगवान् के निर्मल समुच्छिन्नक्रिया नामक शुक्लध्यान प्रकट होता है और अन्तिम समय तक रहता है ।

भाषार्थ—जिस ध्यान में श्वासोच्छ्वास का प्रचार नष्ट हो जाता है, सम्पूर्ण शरीर, वचन व मन के योग नष्ट होजाने से आत्मा के सब प्रदेशों के परिस्पंदन का अभाव हो जाता है, उसका समुच्छिन्न क्रिय ध्यान कहते हैं । यह ध्यान अयोगकेवली के उपान्त्य (अन्त के पहले समय) में होता है । उसी उपान्त्य समय में अयोगकेवली के साता असाता वेदनीय प्रकृति में से एक प्रकृति, देवगति, औदारिक, वैक्रियिक आहारक, तैजसकामार्माण शरीर बंधन, पांच संघात, छह संस्थान, औदारिक वैक्रियिक आहारक के अंगोपाग, छहसंहनन, पांच प्रशस्त और पांच अप्रशस्त वर्ण, दो गंध, पांच प्रशस्त रस, और पांच अप्रशस्त रस, स्पर्शआठ, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, निर्माणनाम, नीचगोत्र इन बहत्तर प्रकृतियों का क्षय होता है । तथा अन्तिम समय में—साता असाता वेदनीय में से एक प्रकृति, मनुष्यायु मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, नादर, पर्याप्त, सुभग, अदेय, यशःकीर्त्ति, तीर्थकर नाम, उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का विनाश होता है ।

इस ध्यान के प्रभाव से वे अयोगकेवली भगवान् सम्पूर्ण कर्ममल से विमुक्त, अत्यन्त स्पष्टिक मणिवत् निर्मल, परमशान्त, निष्कलङ्क, निरायम और जन्म-मरण रूप संसार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनका आत्मा सिद्ध और निष्पन्न अर्थात् परिपूर्णता को प्राप्त हो गया है, जो निरञ्जन-कर्मअञ्जन से रहित, क्रिया रहित है, शरीर रहित हैं, शुद्ध है, विकल्परहित है, और अत्यन्त निर्मल हैं, जिनके यथाख्यात चारित्र पूर्ण हो गया है । अन्तर्वीर्य प्रकट हो गया है । जिनके दर्शन और ज्ञान परमोत्कृष्टशुद्धि को प्राप्त हो गये हैं, तीनों योगों का अभाव होने से अयोगी हैं और केवल ज्ञान के उत्पन्न होने से केवली हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को साध लिया है,

अपने (आत्मा के) स्वभाव को सिद्ध कर लिया है, अतः सिद्ध स्वभाव हैं, परमस्थान पर स्थित हैं, इसलिए परमेश्वरी हैं—ऐसे प्रयोगकेवली परमात्मा बन्धन से मुक्त हुए स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करते हैं, और लोक के अग्रभाग में अर्थात् लोक के मन्त में जो तनुवानवलय है, उसके अन्तिम भाग में जाकर विराजमान होते हैं।

शंका—कर्ममुक्त भगवान् के गमन के कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव का गमन विहायोगति नाम कर्म के उदय से होता है। वह जिन भगवान् के सवथा नष्ट हो गया है। फिर उनके गमन में क्या कारण है, जिससे वे गमन करके लोक के अन्तभाग में जाकर विराजमान होते हैं ?

समाधान—यद्यपि भगवान् के गति करने वाला विहायोगतिनामा नामकर्म नहीं है, तथापि निम्नोक्त पाँच कारणों से उनका गमन होता है। वही मोक्षशास्त्र तत्त्वाभेदज्ञ ने कहा है—

“पूर्वप्रयोगादसंगत्वाद् घञ्छेदात्थागतपरिणामाच्च ।”
अर्थात् जैसे कुम्हार के हाथ व दंड के संयोग से चाक का भ्रमण होता है किन्तु चाक के हाथ व दंड का संयोग न रहने पर भी वह किया था उस प्रयत्न के वश कुछ देर तक घूमता रहता है। वैसे ही संसार अवस्था में जीव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत बार प्रयत्न अर्थात्—जैसे मिट्टी से लिपटी हुई उम्बी जल के संसर्ग से मिट्टी के दूर हो जाने पर निसर्ग होने से पानी के ऊपर आ जाती है, वैसे ही कर्म भार से दवा हुआ आत्मा कर्मवश नियम रहित संसार में ऊँचा नीचा व तिरछा गमन किया करता था, अब कर्म सम्यन्ध न रहने से जीव ऊपर गमन करता है। तथा तीसरा हेतु है—बन्धन का छेदन।

जैसे—परशु के बीज का कोश (ऊपर का बिलका) जब फट जाता है, तब उसका बीज ऊपर को उछलता है। वैसे ही मनुष्यादि पर्याय में लेजाने वाले गति, जाति, शरीरादि सम्पूर्ण कर्मों का छेदन होने से जीव का ऊर्ध्व गमन होता है। चौथा हेतु यह है—
जैसे—वायु के सम्यन्ध से रहित दीपक की शिखा स्वभाव से ऊपर को जाती है, वैसे ही कर्म सम्यन्ध से रहित मुक्तजीव भी स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करते हैं। ऊर्ध्वगमन करने का उनका स्वभाव है। और स्वभाव में तर्क नहीं होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, इससे यह तर्क नहीं किया जाता कि अग्नि उष्ण क्यों है ? जल के समान शीतल क्यों नहीं ‘स्वभावोऽतर्क गोचरः’ अर्थात् वस्तु के स्वभाव में तर्क नहीं हो सकता।

सं० अ०

शंका—मुक्तात्मा का ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है, तो निरन्तर उसे ऊर्ध्वगमन करते रहना चाहिए । आपने तो उस को लोक के अग्रभाग में स्थाित मानी है सो कैसे ?

समाधान—प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये दो कारणों की आवश्यकता होती है, एक अन्तरङ्ग और दूसरा बहिरंग । मुक्तात्मा के गमन रूप कार्य में अन्तरङ्ग कारण तो जीव का ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है । और बहिरङ्ग कारण धर्म द्रव्य है, क्योंकि धर्म द्रव्य के निमित्त से जीव और पुद्गल गमन करते हैं । धर्म द्रव्य के अभाव में जीव गमन नहीं कर सकता । धर्म द्रव्य लोकान्त तक ही है, उस के आगे नहीं । तनुवातवलय के परे धर्म द्रव्य का अभाव होने से मुक्त जीव आगे गमन नहीं कर सकते; क्योंकि गति का बहिरङ्ग कारण नहीं है इसलिए मुक्तात्मा लोक के अग्रभाग में विराजान रहते हैं ।

इस प्रकार सुसुच्छिन्नक्रियानिवर्ति नामा शुक्लध्यान का वर्णन किया ।

यहाँ पर एक शंका उपस्थित होती है कि चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं । किन्तु जिसके मन द्वारा चिन्तन नहीं होता है, ऐं केवली भगवान के ध्यान का सद्भाव कैसे कहा ?

समाधान—यद्यपि केवली भगवान के ध्यान नहीं होता है, तथापि उपचार से उनके ध्यान माना गया है । उपचार से ध्यान मानने का कारण यह है कि ध्यानकर्म-क्षय का रसाधक कारण है और कर्मक्षय तो केवली भगवान के भी होता है । इसलिए उनके उपचार से ध्यान माना गया है । तथा उनके द्रव्यमन विद्यमान है ; इसलिए कर्म-क्षय रूप कार्य को देख कर उपचार से केवलियों के भी ध्यान मान लिया गया है ।

व्युत्सर्ग तप

व्युत्सर्ग नाम त्याग का है । आत्मा और आभ्यन्तर उपधि के त्याग करने को व्युत्सर्ग कहते हैं यथा—

दुविहो य विउत्सर्गो अब्धन्तरवाहिरो मुण्यव्वो ।

अब्धन्तरमोहादी वाहिरं खेत्तादियं तव्वं ॥२०६॥ मूला० ५०

अर्थ—परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं । उसके दो भेद हैं—अभ्यन्तरपरिग्रहव्युत्सर्ग और बाह्यपरिग्रह व्युत्सर्ग क्रोधादि के त्याग को आभ्यन्तरपरिग्रहव्युत्सर्ग तथा चेत्तादि द्रव्य के त्याग को बाह्यपरिग्रहव्युत्सर्ग कहते हैं । इनका नाम अभ्यन्तरोपधियाग और बाह्योपधिपरिग्रहत्याग भी है । उपधिका अर्थ परिग्रह है ।

‘प्रयुगात्तवस्तुत्यागो बालोपधिव्युत्सर्गः’ अर्थात् जो वस्तु प्राप्ता के पक्ष (अभ्युपगमे) को प्राप्त नहीं थे, आत्मा ने भिन्न है, उसे बाला उपधि कहते हैं, उसके त्याग करने को बालोपधि व्युत्सर्ग कहते हैं ।

“क्रोधादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्गः” अर्थात् क्रोध मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय आदि दोषों की निवृत्ति (त्याग) को अभ्यन्तरउपधिव्युत्सर्ग कहते हैं । अथवा

“ज्ञानत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा” अर्थात् अभ्यन्तरउपधिव्युत्सर्ग नियतकाल (कालके परिमाण सहित) अथवा जीवन पर्यन्त शरीर का त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधिव्युत्सर्ग है ।

इसका आशय यह है कि शरीर का आत्मा से सकल सम्बन्ध है; इसलिए इसे भी अभ्यन्तर उपाधि कहा है । इसका अन्त्युद्गार, एक पहर, एक दिन, एक रात्रि, एक पक्ष, एक मास, छह मास, बारह मास तक काल की अवधि लेकर शरीर से सर्वथा ममत्व के त्याग करने को नियतकाल (परिमित काल पर्यन्त) काय का त्याग नामक अभ्यन्तर उपधि व्युत्सर्ग कहा जाता है । तथा जीवन पर्यन्त शरीर से ममत्व के त्याग करने को यावज्जीवकाय त्याग नामक अभ्यन्तर व्युत्सर्ग माना गया है ।

यह व्युत्सर्गतप निःसङ्गता (परपक्ष में अनासक्ति) निःभयता-जीवित रहने की आशा की निवृत्ति, दोषों का निराकरण, तथा मोक्ष मार्ग की भावना में तत्पर रहने के लिए सेवन किया जाता है ।

गूलाचार में अन्तरङ्ग परिग्रह के चौदह भेद और चार परिग्रह के दस भेद निम्नप्रकार कहे हैं:—

चौदह प्रकार का अन्तरङ्ग परिग्रह—

मिच्छत्तवेदरागा तदेव हस्सादिया य छद्दोसा ।

चत्तारि तद् कसाया चोदस शब्दोतरा गंथा ॥२१०॥ (गूला. पत्रा.)

अर्थ—मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद (स्वीवेद पुरुषवेद, नपुंसकवेद) हास्य, रति, अपरति, शोक, भय, जुगुप्सा तथा क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चौदह आभ्यन्तर परिग्रह हैं । इनका त्याग करना आभ्यन्तरव्युत्सर्ग कहलाता है ।

दश प्रकार का बाह्य परिग्रह—

खेत्तं वत्सु धणधणगदं दुपदचदुण्णदगदं च ।

जाणसयणासणाणि य कुप्पे भंडेसु दस होति ॥ २१ ॥ (मूला. पञ्चा)

अर्थ—धान्यादि के उत्पत्ति स्थान को 'क्षेत्र' कहते हैं। रहने के निवासस्थान घर हवेली महल वंगले आदि को 'वास्तु' कहते हैं। स्वर्ण चांदी, हीरा, मोती, माणिक आदि को 'धन' कहते हैं। शालि जो, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, आदि को 'धान्य' कहते हैं। दासी, दास, नौकर, चाकर, आदि स्त्री पुरुष को द्विपद कहते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बैल आदि पशुओं को त्रुलुपद (चौपाये) कहते हैं। रथ, गाड़ी, तांगे, मोटर, वायुयान आदि सवारी को यान कहते हैं। पलंग, शय्या, खाट, आदि सोने के साधन को शयन कहते हैं। कुरसी, कोच आदि बैठने के साधन को आसन कहते हैं। सूत के कपड़े ऊनी, वस्त्र, चन्दन आदि को कुप्य कहते हैं। सोने व चांदी के अतिरिक्त द्रव्य को भी कुप्य माना है। तथा लाटी सहिता में घृतादि पदार्थ को कुप्य कहा है। और राजवार्तिक में क्षौम (सूक्ष्म वस्त्र) कार्पास (सूती वस्त्र) कौशेय (रेशमी वस्त्र) तथा ज्वन्नादि को 'कुप्य' माना है, वस्तुतः इन अर्थों में कुछ भी अन्तर नहीं प्रतीत होता है; क्योंकि सोने व चांदी से अतिरिक्त सब द्रव्य 'कुप्य' शब्द के अर्थ होते हैं। इसी प्रकार भाण्ड शब्द के अर्थ में भी भिन्न २ मत हैं। मूलाचर की टीका में 'भाण्ड' शब्द का अर्थ 'हींग मिरच आदि' किया है। ऐसा ही अर्थ भगवती आराधना की संस्कृत टीकाओं में किया है लाटी सहिता में 'भाण्ड' शब्द का अर्थ भाजन (बर्तन) किया है। वह इस प्रकार है।

कुप्यशब्दो घृताद्यर्थस्तद्भाण्डं भाजनानि या । (सर्ग ६ श्लो० १०७)

अर्थात्—घृतादि पदार्थ को कुप्य कहते हैं और भाण्ड का अर्थ भाजन (पात्र) है।

इस प्रकार चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग और दश प्रकार के बाह्य परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग तप मूलाचार में माना है। और राजवार्तिक में परिमित काल तक तथा जीवन पर्यन्त शरीर के साथ ममत्व त्याग को भी व्युत्सर्ग माना है। इस का आशय यह है कि परिग्रह का त्याग तो महा व्रत में ही हो गया है, इसलिए व्युत्सर्ग तप में कायादि के ममत्व का त्याग करना ही श्रेष्ठ है।

वीर्याचार का स्वरूप

अणुशूद्वियबलवीरिओ परक्कामदि जो जहुत्तमाउत्तो ।

जुंजदि य जहाथाणं चिरियाचारोत्ति यादन्वो ॥ २१५ ॥ (मूला० पं० ७)

अर्थ—अपने बल और वीर्य को न छिपाते हुए जो मुनि आगमनुसार तपस्या और चारित्र्य में उद्यमशील होकर उत्साह करते हैं तथा अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार आत्मा को तपस्या में लगाते हैं, उसे वीर्याचार कहते हैं।

भावार्थ—आहार औषधि आदि से उत्पन्न हुई शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। वीर्यान्तराय कर्म के श्रयोपशम से अन्य अपेक्षा करने वाले सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। उक्त बल और वीर्य को न इंगित कर जो मुनीश्वर शास्त्र विहित विधि के अनुसार, उत्साह पूर्वक, तीन प्रकार की अनुमति रहित, सबह प्रकार के संयम में अपनी शरीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को लगाता है, उसके वीर्याचार होता है।

इसका आशय यह है कि अपने बल और वीर्य के अनुसार तथा वाण परिस्थिति को ध्यान में रखकर संयम का अवश्य आचरण करना चाहिए। जो मुनि यथोक्त शारीरिक अन्तरंग और बहिरंग शक्ति के अनुसार समय पालन में प्रमाद करता है, वह अमूल्य अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या आदि को बढ़ाते रहें; किन्तु शक्ति से अधिक तपस्या आदि को ग्रहण करने का दुःसाहस भी न करें। जिस आचरण से आत्मा में उत्साह बढ़ता जावे वैसा ही आचरण करना चाहिए।

ऊपर तीन प्रकार की अनुमति का परिहार तथा सबह प्रकार के संयम के पालन करने की बात कही है, उसे यथाक्रम से वर्णन करते हुए प्रथम तीन प्रकार की अनुमति का निरूपण करते हैं—

अनुमति के तीन भेद

पडिसेवा पडिसुण्यं संवासो चेव अणुमदो तिविहा ।
उदिट्ठं यदि भुंजदि भोगादि य होदि पडिसेवा ॥२१७॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—प्रति सेवा, प्रतिअवण और संवास इस प्रकार अनुमति के तीन भेद हैं। दाता ने पात्र का उद्देश करके आहारादिक बनाया अथवा वसतिका वा पिच्छी पुत्तरु आदि उपकरण तैयार करवाया या मंगवाया हो, और ऐसे आहारादि कोमुनि ग्रहण करने तथा उसे उपकरणादि को स्वीकार करे तो उसके प्रतिसेवा नामक अनुमति होय होता है।

सं० प्र०

उद्दिष्टं यदि विचरदि पुनं पञ्चाव होदि पहिसुणणा-
सावज्जमं किलिद्धो ममत्तिभावो दु संवासो ॥ २१८ ॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—दाता पात्र को पहले ही कहदे कि मैंने आपके निमित्त प्रासुरु आहारादि बनाया है, अथवा उपकरणदि तय्यार किया या करवाया है, उसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार सुनकर यदि साधु उस आहारादि का ग्रहण करले तो उससाधु के प्रतिश्रवण नामक अनुभूति दीप्त होता है। अथवा पात्र को आहारादि अथवा उपकरणदि देकर दाता कहे कि यह आहारादि आपके निमित्त बनाया था, उसे आपने ग्रहण करलिया, अतः अब मुझे सन्तोष हुआ, ऐसा सुनकर तुरन्त अथवा संतोष धारण करले तो उसके प्रतिश्रवण नामक दूसरा अनुभूति दीप्त होता है। जो साधु आहारादि तथा उपकरण के निमित्त सदा संकलेश परिणाम करता हुआ गृहस्थों के साथ निवास करता है और उनमें ममेदं 'भाव' (ममत्व भाव) करता है, उस के संवास नामक तीसरा अनुभूति दीप्त होता है।

इस प्रकार अनुभूति करने वाले साधु के यथोक्त बलवीर्य का आचरण नहीं होता है। उसने तो बलवीर्य को छिपाया है, इसलिये उसका वीर्याचार का सेवन नहीं होता है। अतः वीर्याचार के आराधन करने वाले को उक्त तीन प्रकार की अनुभूति का परिहार करना चाहिए।

सत्रह प्रकार का संयम

पुढविदगते उवा ऊवणप्फदी संजमो य बोधव्वो ।

विगतिगचदुपंचेदिय अजीवकायेसु संजमणं ॥ २२० ॥

अप्यडिलेहं दुपडिलेहसुखवहट्टु संजमो चेव ।

मणवयणकायसंजमसत्तरसविधो दु शादव्वो ॥ २२१ ॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, और वनस्पति लायिक इन पाँच स्थावरजीवों की रक्षा करना पाँच प्रकार का संयम है तथा दोहन्द्रिय, तीनहन्द्रिय, चोहन्द्रिय और पाँचहन्द्रिय इन चार प्रकार के असजीवों की रक्षा करना चार प्रकार का संयम है। सूत्रे वृणआदि का छेदन न करना यह अजीवकायरक्षा नामक संयम है। ये दश प्रकार का संयम हुआ। शेष सात प्रकार का संयम निम्न प्रकार है—१ अप्रतिलेखसंयम, २ दुःप्रतिलेखसंयम, ३ उपेक्षा संयम, ४ अपहरणसंयम, ५ मनःसंयम, ६ वचनसंयम और ७ काय-संयम।

अप्रतिलेख-संयम है ।
(१) अप्रतिलेख-संयम—नेत्र से अथवा पिच्छी से किसी पदार्थ तथा पदार्थ के आधार भूत स्थान का चैलना व शोधन करना, अप्रतिलेख-संयम है ।

(२) दुःप्रतिलेख-संयम—यत्नपूर्वक प्रमादरहित होकर जौन रक्षा करते हुए वस्तु का प्रमार्जन करना दुःप्रतिलेख संयम है ।

(३) उपेक्षा-संयम—प्रतिदिन उपकरण (पुस्तकवि) का निरीक्षण करना, पिच्छी से प्रमार्जन करना उपेक्षा-संयम है ।

(४) अपहरण-संयम—उपकरणों से पंचेन्द्रिय हीन्द्रिय आदि जीवों को अन्य स्थान में निक्षेपण न करना अपहरण-संयम है ।

इसका आशय यह है कि कमण्डलु आदि में कोई जीव आकर गिर पड़े अथवा अन्तराधुसजावे तो उसकी रक्षा के निमित्त उसे यत्नपूर्वक अन्यत्र स्थापन करना दोषजनक नहीं है, किन्तु प्रमादवश या सहसा किसी जीव ने आकर अपना निवास स्थान बना लिया हो, उसको दूर करने से जीववाधा प्रतीत होती हो तो उसे उस स्थान से पृथक् न करना चाहिए ।

चारित्रसार में अपहृत (अपहरण) संयम के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य तीन भेद बताये हैं । प्रासुक वसतिका और आहार मात्र बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाले, जिनके ज्ञान और चारित्र की क्रिया परतन्त्र है, अर्थात् जो पुलाक, कमण्डलु, पिच्छी, वसतिका आदि संयम के उपकरण की अपेक्षा रखते हैं, वो मुनीश्वर बाणजन्तु के आकर गिर जाने पर उन उपहरणादि को छोड़कर जीवरक्षा के निमित्त आप स्वयं अलग होजाते हैं, उनके उत्तम अपहृत संयम होता है । मृदु (अत्यन्त कोमल) उपकरण से मार्जन करके उन आगत जीवों को दूर करने वाले मुनि के मध्यम अपहृत संयम होता है । तथा दूसरे उपकरण की शृङ्खा से पूर्व के उपकरणों को छोड़नेवाले मुनि के जघन्य अपहृत संयम होता है ।

उदर (पेट) में उत्पन्न हुए कृमि आदि जन्तु का घात करने वाली औषधि का भी सेवन न करना अपहरण-संयम है । यदि किसी समय मुनीश्वर के उदर में कृमि आदि उत्पन्न हो जावे तो मुनीश्वर किसी से कहते नहीं है । बिना कहे भोजन के समय विरेचन की औषधि यदि आवश्यक दे देता है, और उससे कृमिबिनाश की संभावना प्रतीत नहीं होती है, तो मुनीश्वर उदररोग के लिए उस विरेचक औषधि का ग्रहण कर सकते हैं ।

(५) मनः संयम—मन की कुप्रवृत्ति को—आत्मा के अहित कारक विचारों को रोकना मनः संयम है ।

(६) वचन संयम—स्व व पर के अहित कारक तथा कटु, कठोरादि वचन का दल्चारण न करना वचन संयम है ।

(७) कायसंयम—हिंसादि दोष जनक कायजन्य क्रिया का परिहार करना कायसंयम है ।

इस प्रकार मुनीश्वरों को वीर्याचार का पालन करने के लिए उक्त १७ प्रकार के संयम का पालन करना चाहिये ।

वीर्याचार के पालन सुनिराज उससर्ग और परीषदों से भी कभी विचलित नहीं होते । उपसर्ग मनुष्यकृत, देवकृत तिर्यचकृत और अचेतनकृत इस तरह चार प्रकार के होते हैं । इन उपसर्गों के उदाहरण प्रथमानुयोग के शास्त्रों में पर्याप्त रूपसे मिलते हैं ।

प्रश्न—उपसर्ग और परीषद में क्या भेद है ?

उत्तर—उपसर्ग आगन्तुक होते हैं और परीषद प्राकृतिक । भूख प्यास आदि की बाधा प्राकृतिक है इसलिये ये परीषद कहलाती हैं । किन्तु कौरवों के भानजों ने पांडवों को तपस्या के समय जो लोहे के गर्म वस्त्र पहनाये वह उपसर्ग था, यह मनुष्यकृत उपसर्ग का उदाहरण है ।

परीषदों के बाईस भेद :—

(१) क्षुधा (२) तृषा (३) शीत (४) उष्ण (५) नम्रता (६) आचाना (७) अरति (८) अलाम (९) मच्छर आदि का काटना (१०) कुवचन सहन (११) रोग का दुःख (१२) शरीर का मूल (१३) वृणदि का स्पर्श (१४) अर्जान (१५) अदर्शन (१६) प्रज्ञा (१७) सत्कार पुरस्कार (१८) शय्या (१९) चर्या (२०) वध (२१) निपद्या (२२) स्त्री । इन २२ परिषदों को सहन करना चाहिये ।

(१) क्षुधा परीषद जय—भूख की वेदना होने पर उसके वशवर्त्ती न होकर उसे सह लेना । जब मुनि को क्षुधा की वेदना होवे, इस प्रकार विचारना चाहिये कि—

हे जीव ! तूने अन्नादि काल से संसार परिभ्रमण करके अनंत पुद्गलों का भक्षमण किया तोभी तेरी भूख नहीं गई । तूने नरक गति में ऐसी तीव्र क्षुधा-वेदना सही कि जिसकी कोई उपमा नहीं है । अर्थात् तुझे वहां इतनी क्षुधा थी कि सुमेरु के पर्वत के बराबर अन्न राशि को खा जाय परन्तु फिर भी एक दाना भी नहीं मिल सकता था । मनुष्य, तिर्यच गति में, वंदीगृह आदि में पड़े पड़े बहुत बार क्षुधा सहन की । फिर अब सुनिव्रत को धारण करके क्यों इस अल्प वेदना से कायर बनता है ? तुझे क्यों ऐसा दुखी होना चाहिये ? अब तुझे अनंत बार किये हुए भोजन की लालसा को त्याग कर ज्ञानामृत-आस्वादन-रूप भोजन करना चाहिये । इस प्रकार विचार कर क्षुधा जनित दुःख को सह लेना ही क्षुधा-परीषद-जय है ।

(२) तृषा-परीषद जय—प्यास की असह्य वेदना के होने पर उसके वशीभूत न होकर उसे सह लेना ही तृषा परीषद-जय है । अर्थात् असह्य ग्रीष्म ऋतु में गिरि के शिखर पर आरूढ मुनि के उपवास और ऋतु जन्य गर्मी की तीव्र उष्णता से घोर तृषा की वेदना होती है फिर भी वे धीर वीर होकर इस प्रकार विचारते हैं कि—

सं० प्र०

हे जीव ! तू ने संसार में अनेक बार जन्म धारण कर अनेक गति में अत्यन्त दुःसह दुःख जनिता महान दुःख सहन किये हैं, नरक में जब तू गया तब वहाँ पर ३३ सागर तक पीने के लिये एक पानी की बूंद तक नहीं मिली है, फिर दस थोड़ी सी वेदना से कायर क्यों होता है ? इस प्रकार के विचारों से मुनि शान्ति रस का पानकर भूल की परीपह पर विजय प्राप्त करता है ।

३ शीतपरीपहजय—शीतऋतु में सर्दी के कष्ट को सहना ही शीतपरिपहजय है । जिस समय शरीर में सर्दी की वेदना होवे उस समय ऐसा विचारना चाहिए कि:—

“हे जीव ! तूने उस बड़े, सातों नरक की भूमि का स्पर्श किया है, वहाँ पर सागरों पर्यन्त उस अत्यन्त भयंकर शीत वेदना को सहा है, जिसकी तुलना में यह वर्त्तमान शीत-वेदना सुमेरु के सामने अणु के समान है । यदि तू उस महान उत्कृष्ट मुनिव्रत को धारण कर इसे जीतलेगा तो सदा के लिये तेरा इससे छुटकारा हो जायगा । यदि इसके सहने में कायरता की तो फिर इससे भी महान दुःसह शीत वेदना इस संसार में अनेक बार फिर राहना पड़ेगा, इस प्रकार शीत की वेदना को सहना ही शीतपरिपहजय है ।

४ उष्णपरीपहजय—गर्मी की भयंकर वेदना को शान्त भान से सहन करना ही उष्णपरीपहजय है । जिस समय समस्त संसार तप्त तवे के समान गर्म हो जाता है, समस्त जीव-जंतु व्याकुल होकर नवरा जाते हैं, जंगल के महा हिंसक जीव सिंह, व्याघ्र आदि तथा हिरण्य वगैरह पशु व्याकुलता के कारण चैर भावछोड़ कर एक स्थान में पड़े रहते हैं, जलाशयों का जल सुख जाता है, तप्त लूओं के चलने से वृक्ष कुम्हला जाते हैं, ऐसे प्रचंड भीष्म काल में सुनिजन् धीरवीर होकर सर्वतो की उच्च शिखर की शिलाओं पर मेरु समान अचल स्थिर रहते हैं, और स्वसंवेदन रूप ज्ञानामृत की धारा से उस उष्ण काल की वेदना का शमन करने हैं ।

५ तप्तपरिपहजय—जो समस्त परिग्रह का त्याग कर नम्र हो, तन्मुमात्र भी परिग्रह की चाह नहीं करते, सदा की पर्याय एवं अपने शरीर को मल मूत्र से भरे घट के समान समझ कर उनसे परम विरक्त रहते हुए अपने आत्म-स्वभाव में लीन रहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समझा है, जो रेशम, ऊन, घास, वृक्ष, चर्मोदि किसी भी प्रकार के वस्त्र न रख कर दशों दिशाओं को ही वस्त्र रूप समझ कर, सर्वत्र बालक के समान निर्विचार होकर गमन करते हैं, जिन के मन में किसी प्रकार की कालिमा नहीं है, ऐसे मुनिराज ही तप्तपरिपहजयी कहते हैं ।

६ याचना (याचना) परीपहजय—किसी भी मनुष्य से किसी भी पदार्थ की याचना नहीं करना याचना परीपह है । क्योंकि याचना से ही सब संसार की जीव दीन बन रहे हैं । महा वैभव, शुद्धि सम्पन्न, इन्द्र तथा चक्रवर्ती भी अभिलाषा वश रंक हो रहे हैं । जैसे तीव्र गर्मी की ताप से वृक्ष का अंतः सार नष्ट होकर वह सार रहित सूखा हुआ प्रतीत होता है । उसी प्रकार तपस्या द्वारा जिन्होंने अपने शरीर सं० प्र०

को शुद्ध एवं अत्यन्त छुशा कर दिया है, तथा इन्द्रिय और मन को पूर्ण वश कर लिया है; अतः जो आहार न मिलने पर चाहे प्राणों को त्यागना भी पड़े तो भी दीन भाव से कभी किसी आत्रक से याचना नहीं करते, परन्तु विजली के समान अपने शरीर को दिखा मात्र देते हैं, सदैव सिंहदुत्ति को धारण करते हैं वे ही मुनि याचना परीपह पर विजय पाते हैं।

७ अरति-परीपह-जय—संसार के समस्त इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में संसारी जीव राग-द्वेष मान रहे हैं। किन्तु मुनिजनों ने सब प्रकार की सासारिक इच्छाओं को त्याग दिया है, अतः मन्दिर, श्मशान, शहर-जंगल, शत्रु-मित्र, कनक-पत्थर, सुख-दुःख आदि सभी पदार्थों में समता भाव धारण किये रहते हैं सदा ध्यान, स्वाध्याय में लीन रहते हैं, उन्हें कभी भी अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर खेद नहीं होता। यही अरति-परीपह को जीतना कहलाता है।

८ अलाभ-परीपहजय—धीर वीर मुनिराज अनेक उपवास करते हैं, फिर पारणा के निमित्त दातारों के घरों में जाते हैं, परन्तु अन्तराय कर्म का तीव्र उदय होने से उन्हें अहार का संयोग नहीं मिलता फिर भी वे रंजमात्रभी खेदखिन्न नहीं होते, किन्तु लाभालाभ में समान बुद्धि रखते हैं, मन, वचन और काय की गुप्तियों को पालते हुए सदा ज्ञानाश्रित भोजन में वृत्त रहते हैं उसी को अपना अहार समझते हैं, भिक्षा नहीं मिलने पर रंज मात्र भी हताश नहीं होते, वे ही अलाभ को जीतने वाले कहलाते हैं।

९ दंशमशक परीपहजय—डांस और मच्छर आदि जानवरों द्वारा सताये जाने पर भी विचलित नहीं होना। इनकी बाधा को शान्त भाविसे सहलेना। यहां दंस, मसक से केवल डांस और मच्छर ही न लेना किन्तु इसी तरह सताने वाले सर्प, विच्छेद, चीटी आदि से भी शरीर में बाधा होने पर किसी तरह विचलित न होना दंस, मशक, परीपह का जीतना कहलाता है।

१० आक्रोश परीपहजय—मुनि की महादुर्धर नम्र दिगम्बर अवस्था को देख कर दुष्टजन उन्हें गालियाँ देते हैं, पत्थर तथा कंकड़ों की भयंकर चोट करते हैं, चोर, ठग, पाखंडी, निर्लज्ज आदि कठोर शब्दों का प्रयोग कर हर प्रकार से निन्दा करते हैं, पर वे धीर मुनिराज क्षमा रूपी ढाल को लेकर, किंचित् मात्र भी उनके दुर्वचन एवं शस्त्र प्रहार की चिंता नहीं करते, प्रत्युत अपने मन को आत्म-मनन में लगाते हैं। कदाचित् कर्म निमित्त से उपयोग उस तरफ चला भी जाये तो उनका भला ही विचारते हैं, अरे! ये विचार, गरीब, मेरे इस हाड मांस के पुतले शरीर को देख कर गाली देते हैं, अतः ये मेरे निमित्त से व्यर्थ ही पाप बंध कर रहे हैं, ये इस पाप से किस प्रकार छूटे, यह विचार मन में रखकर उनको धर्म की ओर लगाने की चेष्टा करते हैं परन्तु उनका अनिष्ट कभी नहीं विचारते, उन मुनीश्वरों के आक्रोश परीपहजय होता है।

११ रोग-परीपह-जय—यह शरीर मल मूत्र का पिटाण है, ऐसा समझ कर इससे विरक्त हुए, मुनिश्वर संसार की अन्य

पृ० कि० ३

वस्तुओं के समान इसको भी अनित्य समझते हैं। उन्हें सिर्फ आत्मिक गुणों की ही परवाह है। अतः उनकी बुद्धि की ही उन्हें चिन्ता है। पेसी अवस्था में विरुद्ध आहार पान आदि की तीव्र शीतोष्णता से शरीर में अनेक प्रकार की व्याभियाँ जैसे ज्वर-प्रकोप, घात विकार, चर्म-विकार, पित्त-कफ-विकार, उदर-रोग आदि हो जाते तो उनके दूर करने की रचना भी फिकर नहीं करते। जल्लोपधि आदि अद्विष्टों के प्राप्त हो जाने पर उन रोगों का प्रतीकार करने की सामर्थ्य रखने पर भी उन्हें महते हैं, वेसे मुनिराज ही व्याधि परीपण को जीतते हैं।

१२ मल-परीपणजय—पृथ्वी तापिक, जलसायिक, वायुतापिक, अग्नितापिक, और वनस्पतितापिक, तथा असक्त्यापिक, इन पदु काय के जीवों की विरायना से मुनि दूर रहते हैं अतः वे स्नान किया नहीं करते कारण कि स्नान करने में जीवों की विरायना होती है, और साधु होते हैं अहिंसा महाश्रुती, छद्मकाय के जीवों की दया के पालन, अतः वेसे व्याधु छुपि शरीर में पसीना आने से रज (धूल) बैठ जाय तो रंचमात्र भी खेद नहीं करते, स्नान करने की इच्छा भी धो नहीं करते हैं, न विलेपन आदि करते हैं। इस परीपण के जय करने के लिये निम्न विचार करना चाहिए कि 'हे जीव ! यह शरीर इतना मजिन् है कि सारे समुद्र के जल में भी धोया जावे तो भी पवित्र नहीं होता। और तू महा निर्मल, अगुस्तिन शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तेरे साथ इन मूर्तिक पदार्थों का संसर्ग नहीं हो सकता, अतः इन पौल्लतिक वेद से स्नेह छोड़ अपनी आत्मा में रमण कर।

१३ तुणस्परीपरीपण—जगत के जीव जरासी फास के लग जाने पर अपने मन में दुखी होते हैं, और उसके मिटाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु मुनिराज इस प्रकार न करके तुण, कंदक, फांच, फांस, कंकर आदि के शरीर या आत्मा में लग जाने पर भी खेदविषम नहीं होते, न उनके निकलने का प्रयत्न करते हैं, न अन्य में निकलने के लिये फटते हैं। ये ही साधु इस परीपण को जीतते हैं।

१४ अज्ञान परीपणजय—ज्ञानावरणीय अर्मे के उदय से निरकांत तक तपश्चर्या करने पर भी विशेष ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण यदि अन्य जन कहे कि तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तब भी अपने चित्त में मुनिराज रंचमात्र भी खेद नहीं करते, प्रत्युत विचारते हैं कि 'मेरे कर्म का तीन वृद्धय है, इससे ज्ञान नहीं होता', इस तरह वे संकल्प विकल्प नहीं करते हैं। यही अज्ञान परीपण जीतना कहलाता है।

१५ अदर्शन परीपणजय—समस्त संसारी जीव अपने प्रयोजन वश ही कार्य करते हैं। और प्रयोजन में गठबन्धी होने पर मन में दुख मानते हैं। परन्तु मैं रात दिन तप में लीन रहता हूँ, परम वैरागी हूँ, स्वाध्याय में मन लगाता हूँ, कर्मायों पर विजय पा चुका हूँ, समस्त पदार्थों के स्वरूप का सुखे परिज्ञान है, अर्हत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, इन पांचों परमेष्ठियों में तथा धर्म में दृढ़ विश्वास है, और चिर काल तक तपस्या की है तो भी मुझ अवधि-ज्ञान, मनः पर्यप ज्ञान व गृह्यिणां आदि प्राप्त नहीं हुई। क्या जैन बोद्धा या समय पालने का कोई फल नहीं होता ? क्या मेरा तप पालन सब व्यर्थ ही जा रहा है ? इस प्रकार के विचार दर्शन विशुद्धि के योग से उत्पन्न न होना ही

१६ प्रज्ञापरीपहजय—“मैने अंग, पूर्व, प्रकीर्णक ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरे सामने प्रतिवादी ऐसे भागते हैं, जैसे सूर्य के प्रताप से अंधकार भाग जाता है। मैं न्याय, व्याकरण तर्क, छंद, कला आगम, सिद्धान्त आदि शास्त्रों में पारंगत हूँ” इत्यादि अहंकार पूर्ण भाव का न होना प्रज्ञापरीपह जय है।

१७ सत्कार पुरस्कार परीपहजय—देव, मनुष्य, त्रिच आदि सब ही जीव अपना आदर-सत्कार चाहते हैं, आदर करने वालों के प्रति मित्रभाव और नहीं करने वालों प्रति शत्रु के भाव रखते हैं। परन्तु मुनीश्वर सुरेन्द्रादिक महर्षि देवों से सत्कार पाने पर भी अपने मन में हर्ष नहीं करते। तथा ऐसा विचार नहीं करते हैं कि ये अविवेकी मूर्ख लोग क्यों नही मुझे नमस्कार करते हैं? मेरी पूजा क्यों नहीं करते? ढोंगियों को तो पूजते फिरते हैं, व्यन्तर आदि मिथ्याहृदियों की भी प्रजा करते हैं, ये मेरे लिये उठते भी नहीं हैं। मेरे प्रति भक्ति के परिणाम भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार सत्कार पुरस्कार की भावना से रहित जो मुनिराज होते हैं उनके सत्कार पुरस्कार परीपहजय होता है।

१८ शय्यापरीपहजय—स्वाध्याय, ध्यान एवं मार्गश्रम से जो खेद-खिन्न हो चुके हैं, फिर भी जो बहुत कम मोते हैं, और वह भी एक करवट ही। विषम, कंकरीले कठोर, गर्म या ठंडे स्थान का जिनको कोई विचार नहीं है। किसी लकड़ी या पत्थर की तरह, व्यन्तरादिकृत उपसर्ग आदि बाधाओं के उपस्थित होने पर भी शरीर को नहीं हिलाते, डुलाते, ऐसे सहनशील मुनियों के शय्या परीपह जय होती है।

१९ चर्या परीपहजय—अनशन, उनोदर आदि बाह्य प्रायश्चित आदि एवं आभ्यन्तर तपों को धारण करने वाले निष्प्रियही मुनीश्वर, कंकड़, पत्थर, बाहु, कांच आदि से व्याप्त पृथ्वी पर जीवों की, बाधा का परिहार करते हुए नंगे त्वरणों से गमन करते हैं। और मार्ग चलने से जो खेद होता है उसे शान्त परिणामों से सहन करते हैं। यही चर्या परीपहजय कहा जाता है।

२० बधबंधनपरीपहजय—दुष्टों के द्वारा यदि वीतराग मुद्रा धारी तपस्वियों के शरीर में तीक्ष्ण बाण, तलवार, सुदगर, परशु, बन्दूक आदि से बाधा पहुँचाई जाय तो भी वे मुनि किञ्चित् भी कोप नहीं करते, केवल अपने द्वारा पूर्व संचित किये हुए असाता वेदनीय कर्म का उदय-समक कर शरीर से समत्व बुद्धि हटाकर अपनी आत्म-रक्षा (रत्नत्रय-रक्षा) में तत्पर रहते हैं। ऐसे शान्त, कपाय मुनिराज ही बन्धन परीपह को जीतने वाले कहलाते हैं।

२१ निपद्यापरीपह जय—निर्जन बनो में, (जहाँ सिद्ध, व्याघ्र, साँढ़, भालू आदि हिंसक जीव हैं) व्यन्तर देवों के स्थानों में, अंधकार युक्त पर्वतों की गुफा में, सूने घर, स्मशान भूमि में, वन में, एक जगह बैठ कर वीरासन, गोदूहन, पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन, खड्गासन, मुद्रासन, मयूरासन, कुक्कटासन आदि आसनो से नियत काल तक स्थित रहकर जो ध्यान लगाते हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि भयानक जन्तुओं की गर्जना को सुन कर भी जिनका चित्त-विचलित नहीं होता, कोई कितना भी उपसर्ग क्यों न करे परन्तु अपने आसन सं० ६०

से चलायमान नहीं होते हैं, अखिल रहते हैं। ऐसे मुनि निष्कापरीपहजय होते हैं।

२२ स्त्री परीपह जय—जो महात्मनोत्तर रूपवाली देवांगनाओं के समान स्त्रियों को देखकर भी विचलित नहीं होते, जिनके हृदय में लेश मात्र भी विकार पैदा नहीं होता—ऐसे ही ब्रह्मचर्य के भारक भीर वीर मुनिराज स्त्री परीपह के जीतने वाले कहलाते हैं।

इन नार्द्धम परीपहों को सतना मुनि के वीरत्व को प्रकट करता है। इस प्रकार वीर्याचार का वर्णन समाप्त हुआ।

उक्त प्रकार से संयम-प्रकाश के पूर्वार्द्ध की वृत्तीय किरण में दर्शनाचार, शानाचार, चारित्र्याचार तप-आचार 'और वीर्य' नामक आचारों का वर्णन करते हुए पंचाचार नामक अधिकार समाप्त हुआ।

❀ इति पंचाचाराधिकारः ❀

